

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૩૭૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ તાલુકા ૨૧૬૨૧

વિષય ૮૪૭૫

તારક સંદેશ.

શ્રીયુત પી. પાવરી. બી. એસ. સી. એલ. સી. ઇ. ના
(The Message of the Star નું ભાષાંતર).

અનુવાદક તથા પ્રકાશકઃ
મણિલાલ નથુભાઈ દોશી. બી.એ.
રતનખોળ-અમદાવાદ.

પ્રથમ આવૃત્તિ. પ્રત ૧૦૦૦.

સંવત ૧૯૮૩. સન ૧૯૨૭.

મૂલ્ય ૦-૩-૦.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૩૩૭૧

અમદાવાદ—સલ્વોસરોડ,
શ્રી “ હાયમંડ બુખલિ ” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ હમનલાલે છાપ્યું.

પ્રસરેલી આશાના જવાબ રૂપે “ ઉગતા સૂર્યનો વગ ” સ્થાપવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં તે વર્ગ તદ્દન ખાનગી હતો, પણ ડૉ. ખેસન્ટે તે વાત ઉપાડી લીધી અને ૧૯૧૧ ના જુલાઈ માસમાં તે વર્ગને જાહેરાત આપવામાં આવી, અને તે વખતે તેનું યોગ્ય નામ ‘પૂર્વના તારાનું’ મંડળ-અથવા ‘પૂર્વનો તારકસંઘ’ એ રાખવામાં આવ્યું. પ્રથમ જે નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હતા, તેમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા, પણ સૌથી અગત્યનો ફેરફાર એ હતો કે ડૉ. ખેસન્ટે આ મંડળના રક્ષકનો ઓછો સ્વીકાર્યો અને મી. જે. કૃષ્ણમૂર્તિએ તેનું પ્રમુખપદ સ્વીકાર્યું. આથી આ મંડળનો મોભો વધ્યો અને તેનું મહત્ત્વ પણ વધ્યું. સઘળા ધર્મોના તથા સઘળી પ્રજાઓના પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ આ મંડળના સભાસદો છે, અને ૧૯૨૧ ના જુન માસમાં તેની સંખ્યા ૭૦૦૦૦ ની હતી.

આ મંડળની ખાસ નોંધવા લાયક હકીકત એ છે કે જગતના ઇતિહાસમાં પહેલીવારજ સઘળા જુદા જુદા ધર્મોને માનનારા એક સામાન્ય ધાર્મિક માન્યતાથી આ મંડળમાં દાખલ થયા છે. મહાન જગદ્ગુરુ થોડા સમયમાં આવશે એવી સામાન્ય માન્યતાથી, મળેલા વખતમાં જગદ્ગુરુને ઓળખવા અને તેમને આદર સત્કાર આપવા માટે યોગ્ય સેવકો તરીકે પોતાને કેળવવાને તેમજ તેમના આગમન માટે જગતને તૈયાર કરવાને પોતાનાથી ખતરું કરવાને, તેઓ એક ખીજ સાથે જોડાયા છે. આમ કરવાનો તેમનો હેતુ એ છે કે જ્યારે તે પત્તારે ત્યારે તેમના અર્ગમાં આ મંડળના પ્રયાસથી અડચણો કાંઈક ઓછી ઉભી થાય અને વિરોધ પણ કાંઈક ઓછો હોય.

આ સમયનાં ચિન્હો સૂચવે છે કે તેમના આગમનનો સમય ઘણો દૂર નથી અને મહાન જગદ્ગુરુનું સમીપ આગમન એજ આ તારકનો.

સંદેશ છે, અને તે સંદેશ પૂર્વનો તારકસંધ આપી રહ્યો છે.

પ્રશ્ન—મહાન્ જગદ્ગુર કોણ છે ?

ઉત્તર—આ જગત્ એ અકસ્માત એકદા થયેલા પરમાણુઓનું મિશ્રણ નથી કે જે પરમાણુઓ પોતાની મરજી માફક ગમે તેમ અજ્ઞાનતાથી ફર્યા કરે; પણ આ જગત્ તો એક જીવતું જગતું બંધારણ છે, અને તેની પાછળ રહેલી શક્તિ કુદરતની શક્તિ રૂપે દેખાય છે. સઘળા સ્થૂળ બનાવોની પેલીપાર તથા પાછળ ચઢતા કિતરના દરજ્જાવાળું વિશ્વની વ્યવસ્થા કરનારું એક મહાન્ મંડળ છે. આ ગુપ્ત વિશ્વ વ્યવસ્થાપક મંડળના સભાસદો મનુષ્ય જાતિના વિકાસને દોરે છે, કુદરતના નિયમોને ચલાવે છે, અને જગતના બનાવોને દોરી રહ્યા છે. તેઓ આપણી મનુષ્યજાતિના રક્ષકો છે, અને મનુષ્યોના તથા જીવંત જીવોના ખરા રાજ્યકર્તાઓ છે. અને પૃથ્વીના રાજાઓ, શિક્ષકો અને નેતાઓ તો ફક્ત તેમની છાયા રૂપ છે.

આ આંતરિક આધ્યાત્મિક રાજ્યના પણ સામાન્ય રાજ્યના માફક એક મહાન્ ઉપરિ છે, તે કેવળ મનુષ્યજાતિ પર રાજ્ય કરે છે, એટલું જ નહિ પણ દેખીતા અને નહિ દેખીતા સઘળા વર્ગ-જેવા કે ખનીજ વર્ગ, વનસ્પતિ વર્ગ, પશુ વર્ગ અને મનુષ્ય વર્ગ-પર રાજ્ય કરે છે, તેમજ ક્ષુદ્ર દેવતાઓ તથા કુદરતના દેવો તથા મોટા અને વિશાળ દેવો પર તેમની સત્તા ચાલે છે.

આ આધ્યાત્મિક રાજા જે આપણી પૃથ્વીના રાજા છે, તેમના હાથ નીચે આ વિશ્વની વ્યવસ્થા કરનાર મંડળના કામના જીવંત જીવંત ખાતાઓ પાડવામાં આવ્યાં છે, અને દરેક ખાતાનો એક મહાન્ ઉપરિ હોય છે.

પ્રથમ ખાતું-રાજ્ય વ્યવસ્થા કરનારું ખાતું છે. તે કાયદાનું ખાતું છે. તે આપણા વિકાસને દોરે છે, આપણી પૃથ્વીના ગોળાનું પહારનું સ્વરૂપ ફેરવે છે, ખડો રચે છે અને ભાંગે છે, અને મનુષ્ય જાતિની જુદી જુદી પ્રજાઓના નમુનાઓ ઘડે છે. અને તે તે પ્રજાઓએ લેવાના કાયદમ રચે છે. આ વિશ્વ વ્યવસ્થાના નિયામક ખાતાના ઉપરી તે આપણા જગતના ઈશ્વર છે. વળી તે વિશ્વ વ્યવસ્થાપક મંડળના સૌથી મોટા ઉપરી છે. આ મહાન ઉપરિના હાથ તમે એક મહાન પુરૂષ છે. જેમનું નામ મનુ ભગવાન છે. અને આ “મનુ” એ શબ્દ ઉપરથી મનુષ્ય શબ્દ હયાતીમાં આવ્યો છે.

બીજું ખાતું શિક્ષણ ખાતું છે. જેમાં ધર્મ અને કેળવણીનો પ્રમાવેશ થાય છે.

તેના ઉપરિ તેજ છે કે જેમને આપણે દરેક ધર્મના સ્થાપક તરીકે, દરેક પેગંબરને પણ પ્રેરણા કરનાર તરીકે, આપણા આત્મિક વિકાસના દોરનાર તરીકે, ગુરુઓના ગુરુ તરીકે, જગદ્ગુરુ તરીકે, શિક્ષકોના મંડળના મુખ્ય નેતા તરીકે, અને દેવો તથા મનુષ્યના પરમ ગુરુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હિંદુઓ તેમને જગદ્ગુરુ તરીકે જાણે છે, અને બૌદ્ધ લોકો તેમને બોધિસત્ત્વ (જેનું સત્ત્વ જ્ઞાન છે) તરીકે ઓળખે છે.

આ મનુ અને બોધિસત્ત્વ ઇતિહાસમાં દરેક પ્રસંગે સાથે સાથે માલમ પડે છે. દરેકને પોતાનું કામ કરવાનું હોય છે, અને વિશ્વ વ્યવસ્થા કરવાની અને શીખવવાની શક્તિના આ બે મહાન નમુનાઓ તરીકે ઉભા છે.

પ્રશ્ન—જગદ્ગુરુનું કાર્ય શું ?

જગદ્ગુરુનું ચોક્કસ કામ વિકાસક્રમને માર્ગે જગતના ધાર્મિક કલ્યાણની અને શિક્ષણની સંભાળ લેવાનું છે. મનુષ્યજાતિના આધ્યાત્મિક ભવિષ્યની તે દેખરેખ રાખે છે. તેમણે પોતેજ રૂપરેખા રૂપે સ્થાપેલા જુદા જુદા ધર્મોને તે દોરે છે, તેના પર આશીર્વાદ આપે છે, અને તેને ટકાવે છે. પોતાના કોઈ શિષ્યને અમુક ધર્મના નાયક અને રક્ષક તરીકે નીમે છે. તેમના પોતાના આશીર્વાદ તે સમયના સઘળા જીવતા ધર્મો પર વહે છે, અને નવા ધર્મની પ્રેરણા કરવાને, આ જગતમાં જુનો સંદેશ નવા રૂપમાં ગાહેર કરવાને તે દરેક યુગમાં પ્રકટ થાય છે.

આખા જગતને સાર એકજ જાતનું ધર્મનું શિક્ષણ ચાલી શકે નહિ, તેથી જગદ્ગુરુ પોતાની શાળાના જુદા જુદા વર્ગોની માફક જુદા જુદા ધર્મો સ્થાપે છે, અને લોકોની જુદી જુદી જરૂરીયાતો પ્રમાણે એક અથવા બીજા વર્ગમાં લોકોને મૂકે છે. આ પ્રમાણે સઘળા મોટા ધર્મો એકજ મૂળમાંથી આવેલા છે, અને મૂળરૂપમાં જગદ્ગુરુએ તે સર્વે ધર્મોને સ્થાપ્યા છે. ખરી રીતે સઘળા જગતના ધર્મોનું મૂળ અને સિદ્ધાંતો એક સરખા છે; કારણ કે જગતના સઘળા ધર્મો તેજ સનાતન સત્યનાં જુદાં જુદાં રૂપો છે. પણ વખત જતાં તે ધર્મને માનનારાઓએ તે ધર્મના સ્થાપકોએ આપેલાં મૂળ શિક્ષણોને બગાડી નાખ્યા છે, અને અવળા રૂપમાં ફેરવી નાખ્યા છે.

પ્રશ્ન. જુદા જુદા જગતના ધર્મો આટલા બધા દેખીતી રીતે જુદા લાગે છે, ત્યારે સઘળા ધર્મોનું મૂળ અને મુખ્ય સિદ્ધાંતો કેવી રીતે સમાન હોઈ શકે ?

ઉત્તર. ધર્મનો અર્થ “ફરીથી જોડવું” એવો થાય છે, એટલે અમુક ધર્મના મનુષ્યોને પ્રભુની સાથે ફરીથી જોડવા એટલુંજ નહિ, પણ પ્રભુની આખી દુનિયાને ફરીથી પ્રભુ સાથે જોડવી.

ધર્મનો મુકાબલો અભ્યાસ કરનારાઓ જણાવે છે, તે પ્રમાણે આ વાતની તો ના પાડી શકાય તેમ નથી કે મૂળતત્ત્વે બધા ધર્મો એક સરખા છે; તે ધર્મો તેનાં તે સત્યોને શીખવે છે, અને જીવનના તથા ચારિત્રના એકસરખા ઉચ્ચનમુનાઓ આપણને આપે છે. પ્રભુ આખા જગતમાં વ્યાપી રહેલો છે, તે વાત એ ધર્મનો પાયો છે. અને જુદા જુદા ધર્મો એ રીતો છે કે જે મારફતે મનુષ્ય પ્રભુને શોધવાને પ્રયત્ન કરે છે; અને આ કારણથીજ વિવિધતા આપણને જણાય છે. મન જુદા જુદા પ્રકારનાં હોય છે, અને જુદી જુદી જગતો અને સ્વભાવને અસર કરે તે માટે જુદા જુદા ધર્મો યોજવામાં આવ્યા છે.

જુદી જુદી પ્રજાના અને જાતિઓનાં ખાસ ગુણો, લોકોના માનસિક વિકાસની જુદી જુદી સ્થિતિઓ; વળી ધર્મોની સાથે પાછળથી બનેલી ક્રિયાઓ, તેમજ ધર્મના સ્થાપકોએ શીખવેલાં મૂળ સત્યોના પાછળથી કરવામાં આવેલા ખોટા અર્થો; આ બધાં જુદા જુદા ધર્મો વચ્ચેના દેખીતા ભેદોનાં કારણો છે.

લોકો વિકાસક્રમની જુદી જુદી પાયરીએ ઉભેલા છે, અને એક પાયરીના જીવને માફક આવે તે બીજાને માફક ન પણ આવે. દાખલા તરીકે એક બાલ્યાવસ્થાની જંગલી પ્રજાનો વિચાર કરો. તે પ્રજાના લોકોએ ઘણા ઓછા જન્મો લીધેલા હોવાથી તેમને અનુભવ ઘણો થોડો હોય છે અને કેળવણી પણ ઘણી ઓછી હોય છે અને તેઓ ખાવામાં, પીવામાં અને ખોરાકને માટે શીકાર કરવામાંજ આનંદ માને છે. આવી જંગલી પ્રજાને તો એવો એક સાધારણ ધર્મ જોઈએ કે જે ધર્મ તેમને એમ શીખવે કે પ્રભુ સારો છે, અને તે પ્રભુને ખુશી રાખવાને અને મરણ પછી સુખ મેળવવાને તેમણે સારાં કામો કરવાં જોઈએ, પણ તેઓ ખોટાં કામ કરશે તો પ્રભુ તેમને સજા કરશે અને

મરણ પછી દુઃખી કરશે. પણ જ્યારે તેજ જીવે ઘણી જાહેરીઓમાંથી પસાર થાય છે, અને જ્યારે તેઓ વધારે સુધરેલી પ્રજામાં જન્મ લે છે, ત્યારે તેઓની માનસિક તથા નૈતિક શક્તિઓ વધારે ખીલેલી હોવાથી તેમને ઉંચા પ્રકારના અને વધારે આધ્યાત્મિક ધર્મની જરૂર પડશે.

સત્ય સેકંડો જુદી જુદી રીતે દર્શાવી શકાય, પણ પુરેપૂરું સત્ય કદાપિ દર્શાવી શકાય નહિ. અને દરેક ધર્મમાં અમુક તત્ત્વ પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવ્યો હોય છે. તે તત્ત્વ તે ધર્મનું લક્ષણ અથવા ચારી હોય છે. તે તત્ત્વ તે મનુષ્યજાતિ વાસ્તેને! તે ધર્મનો સંદેશ હોય છે. અને ઘણી આજુવાણી સત્યને જાણવા માટે જુદા જુદા ધર્મોનો મુકાબલો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે.

આ રીતે મનુષ્ય જાણે છે કે સઘળા ધર્મોના મૂળ સિદ્ધાંતો એક સરખા છે, અને કોઈ પણ ધર્મ પાસે પૂર્ણ સત્યની માલીકી નથી; આમ સમજવાથી બીજા ધર્મો પ્રત્યેનો ઓટો ખ્યાલ જતો રહે છે.

પ્રશ્ન. તમે કહો છો કે સઘળા ધર્મોના મૂળ સિદ્ધાંતો એકજ છે. વળી જો બધા ધર્મોમાં સત્ય માલમ પડતું હોય તો જુદા જુદા ધર્મોમાં તે સત્ય જુદું જુદું કેમ લાગે છે ?

ઉત્તર. સઘળા ધર્મો કોઈ મહાન્ ગુરૂએ સ્થાપેલા છે. ખરી રીતે તે ધર્મોનાં નામ પણ તે ગુરૂના નામ ઉપરથી પડેલાં છે. દાખલા તરીકે ખ્રીસ્તીધર્મ, બુદ્ધધર્મ, જરથોસ્ત ધર્મ અને મહામેદન ધર્મ. ધર્મોના બધા સંસ્થાપકો દિવ્ય પુરૂષો છે. તેઓ વિશ્વવ્યવસ્થા ચલાવનાર આધ્યાત્મિક મંડળ—મહાન્ બ્રાતૃમંડળના સભાસદો છે. તેઓ મનુષ્યજાતિને દોરે છે અને તેમની પાસે અમુક શિક્ષણ છે કે જે પુરાણી પ્રજા અથવા દૈવી જ્ઞાન તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે માનવ જાતિનો અમુક ભાગ નવાં

શિક્ષણો લેવાને લાયક બને છે, ત્યારે આ મહાન્ બ્રાતૃમંડળમાંથી એક મહાપુરુષ નવો ધર્મ સ્થાપવાને તેમની વચમાં જન્મ લે છે. તે પોતાની સાથે તેનાં તે શિક્ષણો, તેનાં તે સત્યો લાવે છે, પણ તે સમયને અનુસરીને તે શિક્ષણોના આકારમાં ફેરફાર કરે છે. જે લોકોની વચમાં તે આવે છે, તે લોકોની મનની ખીલવણી, તેઓની જાત, તેઓની જરૂરીઆતો, અને તેઓની શક્તિઓનો વિચાર કરી શિક્ષણના આકારમાં તે યોગ્ય ફેરફાર કરે છે. “ગાયો ધણુ રંગની હોય છે, પણ તેઓનું દુધ એક સરખું હોય છે. માટે જ્ઞાનને દુધ જેવું ગણ્યો અને ગુરુઓને ગાય જેવા માન્યો.” બધા ધર્મોનું મૂળ સામાન્ય અને દૈવી હોવાથી બધાં ધર્મોનાં મૂળતત્ત્વો સરખાં છે, જે કે ખીનમહત્ત્વની બાબતમાં ફેરફાર પડે છે.

એક ધોળા રંગમાં બધા રંગો સમાઈ જાય છે, તેવી રીતે જુદા જુદા ધર્મોના રંગો જુદા જુદા હોય છે. પણ તે બધાંને ભેગા કરવાથી સત્યનો ધોળો રંગ બને છે. જે કે પાણી રંગ વગરનું હોય છે, તોપણ જુદા જુદા રંગના કાચના પવાણામાં જુદા જુદા રંગનું લાગે છે. વળી તેનો તે સૂર્ય જુદા જુદા રંગના કાચદ્વારા જોવાથી જુદો જુદો લાગે છે, તેવી રીતે તેનું તે સત્ય જુદા જુદા ધર્મોના પહારના પોશાકને લીધે જુદું જુદું લાગે છે. આ બધા ધર્મો તે સત્યનાં જુદાં જુદાં અંગો બતાવવાને જરૂરના છે. જે લોકોને તે ધર્મ આપવામાં આવ્યો તેમની જરૂરીઆત અને શક્તિના પ્રમાણમાં આ ધર્મો જુદા જુદા રંગવાળા દેખાય છે. ખરી રીતે સત્ય કરતાં કોઈ મોટો ધર્મ નથી. સત્યો તો તેનાં તેજ રહે છે. દુનિયાના બધા મોટા ધર્મોમાં તેજ સનાતન સત્યો આપેલાં છે. અને તેથીજ બધા ધર્મો શિક્ષણની બાબતમાં એક સરખા લાગે છે.

માટે આપણે જેને નવો ધર્મ કહીએ છીએ, તેમાં શિક્ષણો તો તેનાં તેજ હોય છે, ફેર માત્ર આકારનો હોય છે. પણ મનુષ્યો તો મોટે ભાગે ખ્હારના દેખાવને જુએ છે, અને તેથી ધર્મનો નવો આકાર નવા ધર્મ જેવો લાગે છે. માટે જગદ્ગુરુ આખી સુધરેલી દુનિયાને વાજખી લાગે તેવા નવા રૂપમાં જુનાં સત્યોને પ્રગટ કરી નવો આધ્યાત્મિક પ્રવાહ ફેલાવશે. મુખ્યજાતિઓ તથા ઉપજાતિઓમાં તેના વિકાસને અમુક અમુક પગથિએ વિવિધ અપેક્ષાવાળું સત્ય પ્રગટ કરવું-અસહના સનાતન સત્યોને ફરીથી જાહેર કરવા એ જરૂરનું લાગે છે.

પ્રશ્ન—મુખ્યજાતિ અને ઉપજાતિ એટલે શું ?

ઉત્તર—દુનિયાના સૌથી આગળ વધેલા જીવો જે મહાન નમુનાઓ પ્રમાણે આગળ વધે છે, તે નમુનાઓને મુખ્યજાતિઓ કહેવામાં આવે છે. લેમુરીઅન મુખ્યજાતિ, આટલાંટીઅન મુખ્યજાતિ અને આર્યન મુખ્યજાતિ એવા મનુષ્યજાતિના મોટા વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે અને આ મુખ્યજાતિના વિભાગોને ઉપજાતિઓ કહેવામાં આવે છે, પણ તે ઉપજાતિઓમાં પણ ઘણા મનુષ્યોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપજાતિઓના ભાગરૂપે જુદી જુદી પ્રજાઓ છે અથવા તે વિભાગોને નાની ઉપજાતિઓ કહી શકાય. મનુષ્યના વિકાસ વારતે જે ખાસ ગુણો જરૂરના છે, તે ગુણોના લક્ષણવાળી મુખ્યજાતિઓ અને ઉપજાતિઓદ્વારા અખિલ મનુષ્યજાતિ વિકાસ પામે છે. પોતાનામાં અમુક ખાસ ગુણો ખીસે તે હેતુથી મનુષ્યો જુદી જુદી મુખ્ય જાતિઓમાં જન્મ લે છે. એક જાતિને અમુક ખાસ લક્ષણ હોય છે, અને તે જાતિમાં જન્મનારામાં તે લક્ષણ આવતું જાય છે. 'મીજ' જાતિનું કાંઈક ખીજુંજ ખાસ લક્ષણ હોય છે. માટે અમુક સદ્ગુણો ખીલવવાને મનુષ્યને આ જુદા જુદા પગથિયામાં ચર્ચ પસાર થવું પડે છે. જેમ વિદ્યાર્થી દરેક વર્ગમાં કાંઈ

શીખતો આગળ વધે છે, તેમ મનુષ્ય આ દરેક પગથિયે નવીન નવીન પાઠ શીખતો આગળ વધે છે,

આપણે પુસ્તકોમાં શરીરના ઘાટ તથા મુખ્યની રચનાના સંખ્યામાં વાંચીએ છીએ, તે આટલાંટીઅન મુખ્યજાતિ અને આર્યન મુખ્યજાતિને લાગુ પડે છે. પણ આટલાંટીઅન મુખ્યજાતિ પૂર્વે પણ એક જાતિ થઈ ગઈ, જેનું નામ લેમુરીઅન મુખ્યજાતિ હતું. તે અગાઉની એ મુખ્યજાતિઓ ચોક્કસ આ સ્થુલભુવનને લગતી ન હતી.

આ મુખ્ય જાતિઓની સત્તા દુનિયામાં લાખો વર્ષો સુધી ચાલે છે, અને એક જાતિનો અંત આવે તે પૂર્વે બીજી જાતિની શરૂઆત થાય છે, તેથી સાથે સાથે ગુદી ગુદી જાતિઓના મનુષ્યો માલમ પડે છે. જે કે અત્યારે આર્યનજાતિ લગભગ અધી દુનિયા ઉપર અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, છતાં મનુષ્યોની ઘણી સંખ્યા આટલાંટીઅન જાતિની છે, અને કેટલાક-છેક જંગલી મનુષ્યોમાં લેમુરીઅનજાતિનું લોહી વહી રહ્યું છે. પાંચમી આર્ય જાતિને ૬૦ હજાર વર્ષ થયાં છતાં તે હજુ ભર યુવાવસ્થામાં આવી નથી, અને હજુ તેને ઘણાં વર્ષ લેવાનાં છે. લગભગ તે દસલાખ વર્ષ સુધી ચાલશે.

નવી મુખ્યજાતિની શરૂઆત, ચાલતી મુખ્યજાતિની પોતાની સંખ્યાની ઉપજાતિમાંથી થાય છે, દાખલા તરીકે ચોથી મુખ્યજાતિની પાંચમી ઉપજાતિમાંથી પાંચમી મુખ્ય જાતિનો પ્રારંભ થયો અને છઠ્ઠી મુખ્યજાતિ પાંચમી મુખ્યજાતિની છઠ્ઠી ઉપજાતિમાંથી પ્રકટશે. ત્રીજી મુખ્યજાતિ-લેમુરીઅન-અને ચોથી મુખ્યજાતિ આટલાંટીઅન-આપણાથી ઘણી પાછળ છે, અને પાંચમી મુખ્યજાતિ-આર્યન-ની છઠ્ઠી ઉપજાતિની શરૂઆત થવા લાગી છે. જેનું વર્ણન આગળ ઉપર કહેવામાં આવશે.

પ્રશ્ન. શું ધણા જગદ્ગુરુઓ છે ?

ઉત્તર. એકજ ખાતાનો એકજ ઉપરી હોઈ શકે અને તેથી એકજ વખતે જગતમાં એકજ જગદ્ગુરુ હોય છે, પણ દુનિયા ચાલે ત્યાં સુધીમાં આવા કેટલાક જગદ્ગુરુઓ થાય છે.

આધ્યાત્મિક રાજ્યની એવી યોજના છે કે સાત મુખ્ય જાતિઓ જેટલા સમયમાં થાય તેટલા સમયમાં અનુક્રમે સાત જગદ્ગુરુઓ આવે છે. તેમાંના દરેક અનુક્રમે જગદ્ગુરુની મહાન્ પદવી ધારણ કરે છે; પણ જેમ મનુ એક જાતિના નિયામક હોય છે, તેમ તે એકજ જાતિના જગદ્ગુરુ હોતા નથી. કારણ કે જેટલો સમય તે પદ ઉપર હોય છે, તેટલો સમય સૌથી છેલ્લી મુખ્યજાતિ તેમના તાબામાં હોય છે. એટલું જ નહિ પણ પ્રથમની જાતિઓના જીવતા ધર્મો-ખરેખર જગતના બધા ધર્મો તેમના તાબામાં હોય છે.

પ્રશ્ન—એક મુખ્ય જાતિમાં જગદ્ગુરુ કેટલીવાર પ્રકટ થાય ?

ઉત્તર—જ્યારે કોઈ પણ ઉપજાતિ અથવા મુખ્ય જાતિ (જેમાંથી ઉપજાતિઓ નીકળે છે તે) ને સત્તાવાન થવાનો સમય આવે છે, ત્યારે તે ઉપજાતિ અથવા મુખ્યજાતિ આ દુનિયાના મહાન્ ગુરુને મદદ તેમજ પ્રકાશ માટે ખોલાવે છે, તેથી દરેક ઉપજાતિની શરૂઆતમાં આ મહાન્ ગુરુ મનુષ્ય રૂપે પ્રકટ થાય છે.

વળી જ્યારે નવો ધર્મ સ્થાપવાની જરૂર તેમને લાગે છે ત્યારે તે આવે છે. જ્યારે જગતને માથે દુઃખ અને શોક આવી પડે છે, અને જ્યારે અશ્રદ્ધા અને પાપ ફાવતાં લાગે છે, ત્યારે સનાતન સત્યને કોઈક નવા રૂપમાં રજુ કરવા માટે તે આવે છે. અને આ સત્ય તેમણે પ્રથમ જણાવેલાં સત્યો જે વખત જતાં આડાં અવળાં થઈ ગયાં હતાં તેનું સ્થાન લે છે.

પ્રશ્ન—પ્રથમ કેટલા જગદ્ગુરુઓ થઈ ગયા ?

ઉત્તર—આ પદવી ધારણ કરનાર છેવટના જગદ્ગુરુ થયા તે પૂર્વે ૨૭ જગદ્ગુરુઓ થઈ ગયા. તેઓ બીજા મહો પરથી આવેલા હતા, ધારણ કે આપણી મનુષ્ય જાતિમાંથી તે ઉચ્ચ પદવી લેવાને તે વખતે કોઈ લાયક ન હતું. તે પદવીને છેવટના ધારણ કરનાર શ્રીયુદ્ધ આપણી મનુષ્ય જાતિ રૂપી વૃક્ષના મોટા પુષ્પ રૂપ હતા. જે વખતે આપણી મનુષ્ય જાતિએ આવા મહાન પુરૂષને પુરો પાડવો જોઈએ અથવા તો મદદ વગર ચલાવી લેવું જોઈએ, એવી સ્થિતિ જ્યારે મનુષ્યજાતિની હતી, ત્યારે એક જીવે આ અસાધારણ કામ હાથ ધર્યું, અને દરેક જીવંતમાં સખ્ત મહેનત કરીને, અને આપણી ખાતર અનેક પ્રકારના આત્મભોગ આપીને તેમણે પોતાનો વિકાસ ત્વરાથી કર્યો અને ચોથી મુખ્ય પ્રજામાં જગદ્ગુરુની પદવી મેળવી. એક બીજો જીવાત્મા પણ તેમના મુખ્ય મદદગાર તરીકે તેમને પગલે પગલે આગળ વધતો હતો. હાલના સમયમાં આ બે મહાન આત્માઓને ગૌતમ અને મૈત્રેય તરીકે અથવા તો યુદ્ધ અને કાષ્ઠ તરીકે ઓળખીએ છીએ.

પ્રશ્ન—છેવટના જગદ્ગુરુ કયાં પ્રકટ થયા અને તેમણે કયા કયા ધર્મો સ્થાપ્યા ?

ઉત્તર—તે ધણીવાર આધ્યાત્મિક ગુરુ તરીકે આવ્યા હતા. અને લાખો વર્ષ દરમિયાન જુદે જુદે નામે તેમણે જન્મ લીધો હતો. ચોથી મુખ્ય જાતિમાંના તેમના કાર્ય વિષે બહુ યોગ્ય જાણવામાં આવ્યું છે. પણ પાંચમી મુખ્ય જાતિની આર્ચન જાતિમાં તે ધણીવાર આવ્યા છે, અને દરેક વખતે ધર્મનું ચિન્હ તેમણે જરા જુદું રાખ્યું હતું, પણ તેના તે મૂળ સિદ્ધાંતોનો તેમણે બોધ આપ્યો હતો.

આર્યનોની પ્રથમ ઉપજાતિમાં તે મહાન્ પુરુષ મધ્ય એશિયામાં ૬૦૦૦૦ વર્ષે પૂર્વે વ્યાસરૂપે આવ્યા, અને તે ધણા દૂરના સમયમાં તેમણે સનાતન ધર્મ આપ્યો. તેની સાથે પુરાણો અને વેદો આપ્યા, અને એકજ મહાન્ સત્યને સૂર્યના નામથી અને ચિન્હથી શીખવ્યું. આકાશમાંનો સૂર્ય જે પ્રભુનું ચિન્હ છે અને મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલો સૂર્ય જે તેનામાં વ્યક્તિગત થયેલો આત્મા છે, તે બન્ને એકજ છે. કારણ કે પરમાત્મા એકજ છે. બધા જીવો એકજ પ્રભુરૂપ સૂર્યનાં કિરણો છે, અને મનુષ્ય પોતાની બહાર સત્યતા જોઈ શકે તે પહેલાં તેણે પોતાનામાં સત્યનો અનુભવ કરવો જોઈએ.

૪૦૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે બીજી ઉપજાતિમાં તે ઇજીપ્ત અને અરેબી-આમાં થોથ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા, આ મહાપુરુષને ગ્રીસમાં હર્મીઝ તરીકે પાછળથી લોકો ઓળખતા હતા. તેમણે પોતાનો સંદેશ પ્રકાશરૂપે આપ્યો, અને તેમણે જણાવ્યું કે આપણી ઉપર રહેલા આકાશનો પ્રકાશ આપણા હૃદયમાં રહેતા પ્રકાશ સાથે એક છે. અને જો મનુષ્ય પોતાના હૃદયમાં એકવાર પ્રકાશ જોઈ શકે તો પછી તે બહાર દૃષ્ટિ કરી શકે અને સ્વર્ગ તથા પૃથ્વીપર તે પ્રકાશને સર્વ સ્થળે જોઈ શકે.

તે પછી જરથુસ્ટ્ર અથવા વધારે સારા રૂપમાં બોલીએ તો ઝોરો-એસ્ટર તરીકે ઇ. પૂ. ૨૬૭૦૦ વર્ષપર ઇરાનમાં ત્રીજી ઉપજાતિમાં આવ્યા અને તેમણે પરિયાનું-ઇરાનનું-મહા સમ્રાજ્ય સ્થાપ્યું, તે ઇ. પૂ. ૩૦,૦૦૦ વર્ષથી ઇ. પૂ. ૨૦૦૦ વર્ષ સુધી ચાલ્યું. તેમણે મહાન્ સત્યને અગ્નિરૂપે પ્રકટ કર્યું. મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલો અગ્નિ, પૂજનારાઓ વાસ્તે અગ્નીઆરીમાં રહેલો અગ્નિ અને ત્રીજો આકાશનો અગ્નિ જે જગતને પ્રકાશ આપી રહ્યો છે. ઝોરોએસ્ટર અગ્નિના દૂત હતા. તે આકાશમાંથી અગ્નિ નીચે લાવ્યા, અને બ્યારે તેમના જીવનનું

કાર્ય પુરું થયું ત્યારે અગ્નિના ગોટામાં પકડાયા અને મનુષ્યની દૃષ્ટિમાંથી અદૃશ્ય થયા.

વળી તે યોથી ઉપપ્રગ્નમાં-કેલ્ડીક પ્રગ્નમાં ૭૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે ગ્રીક અને રોમન લોકો વચ્ચે આવ્યા, અને ઓલિમ્પસ તરીકે તે સંગીતમાં બોલ્યા, અને નાદ અને સુસંપતાના રહસ્યો દ્વારા તેમણે મનુષ્યમાં રહેલા આત્માનો વિકાસ કેમ થાય તે શીખવ્યું.

તે પછી તે મહાપુરુષે ફરીથી એકવાર પૃથ્વી પર જન્મ લીધો. પણ આ વખતે આર્ય પ્રગ્નની મુખ્યગતિ જે મધ્ય એશિયામાંથી હિંદમાં ઇ. પૂ. ૧૮૮૭૫ થી ઇ. પૂ. ૬૭૦૦ વર્ષ દરમિયાન આવી હતી, ત્યાં જન્મ લીધો. ઇ. પૂ. ૬૨૩માં ઉત્તરહિંદમાં ગૌતમ જ્ઞાનિમાં સિદ્ધાર્થ કુમાર તરીકે જન્મ લીધો, ૨૮ વર્ષની વયે સંન્યાસ લીધો, જગતની બધી વસ્તુઓને અસાર ગણી, દુઃખનું કારણ અને દુઃખનો અંત શોધવાને છ વર્ષ સુધી તે જંગલોમાં ભ્રમ્યા, ગયામાં પવિત્ર વૃક્ષ નીચે છેવટનો પ્રકાશ મેળવ્યો, બુદ્ધ થયા, બુદ્ધ ધર્મ સ્થાપ્યો, કે જે ધર્મમાં ૫૦ કરોડ મનુષ્યો હાલમાં છે, અને દુનિયાના બધા ધર્મો કરતાં તેના અનુયાયીઓની સંખ્યા સૌથી વધારે છે. બુદ્ધત્વ મેળવવું એ એક ચોક્કસ પગથિયું છે, અને જ્યારે જગદ્ગુરુ તે પદ મેળવે છે અને બુદ્ધ થાય છે, ત્યારે વિશાળ કાર્ગો કરવાને આપણી પૃથ્વી પગથી ચાલ્યા જાય છે. તેથી ૪૫ વર્ષ સુધી ચાર મહાન સત્યો, આઠ પ્રકારનો ઉમદા માર્ગ અને ત્રણ રત્નોનો ઉપદેશ આપ્યા પછી ૮૦ વર્ષની વયે ગૌતમબુદ્ધ ઇ. પૂ. ૫૪૩ માં આ પૃથ્વી પરથી ચાલ્યા ગયા, ત્યારે તેમણે જગદ્ગુરુની પદવી પોતાના પ્રિય બધું મૈત્રેય પ્રભુને સોંપી. તે મૈત્રેય પ્રભુ ધણી જમાનાઓ સુધી તેમની સાથે સાથે આગળ વધ્યા હતા, અને તે હાલ જગદ્ગુરુ છે. અને હિંદના લોકો તેમને કૃષ્ણ તરીકે અને ખ્રીસ્તી પ્રગ્ન તેમને ક્રિસ્ટ તરીકે માન આપે છે.

પ્રશ્ન. જગદ્ગુરુની પદવી લીધા પછી મૈત્રેય ભગવાન પ્રથમ ધર્મ સ્થાપવા માટે કેવી રીતે આવ્યા ?

ઉત્તર. ૨૫૦૦ વર્ષ ઉપર તે પોતાના અસલના લોકો—હિંદુ-ઓની વચ્ચે આવ્યા, અને તેમણે તે મત સ્થાપ્યો કે જેની સત્તા અત્યારે હિંદના લોકોના ઘણા ભાગ ઉપર વ્યાપી રહી છે. પ્રેમની મૂર્તિ રૂપ બ્રાહ્મકૃષ્ણ તરીકે તે હિંદમાં આવ્યા અને જેમને મન સત્ય તરફ જવાનો ઉત્તમ માર્ગ ભક્તિ છે, તે લોકોને તેમણે ભક્તિનો ઉત્તમ આદર્શ પુરો પાડ્યો. પૃથ્વીપરની તેમની જીંદગી ઘણી ટુંકી હતી, કારણ કે તે યુવક તરીકે ચાલ્યા ગયા. પણ તેમનો પ્રેમ એટલો ઉછળતો હતો, અને તેમની દયા ભરી કામળતા એટલી બધી અનુપમ હતી કે તે થોડાં વર્ષોમાં પણ તેમણે હિંદુ ધર્મનું બધું સ્વરૂપ બદલી નાખ્યું છે. પ્રથમ હિંદુ ધર્મ કેવળ જ્ઞાનનો માર્ગ હતો, તેને બદલે હવે તેને ભક્તિનો માર્ગ બનાવી દીધો. ઉંચા તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે તેમજ મનનીય તર્કોને લીધે હિંદની ભક્તિભાવ તરફથી શ્રદ્ધા ઓછી થતી હતી. તેમના કાર્યની શી અસર થઇ, તે હાલના હિંદ ઉપરથી જણાય છે, કે અત્યારે ૨૫ કરોડ મનુષ્યોના હૃદય ઉપર શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો પ્રભાવ ચલાવી રહ્યા છે.

ગુપ્તજ્ઞાનીઓ તેમજ કેટલાક પૂર્વના બાષાશાસ્ત્રીઓ એમ માને છે કે એ કૃષ્ણો થઇ ગયા; અને વખત જતાં પુરાણોમાં એને ભેળવી દેવામાં આવ્યા. મહાન્યુર તે ઇ. પૂ. ૩૦૦૦ વર્ષ ઉપરના મહાભારતના શ્રી કૃષ્ણ નહિ પણ તે તો બ્રાહ્મકૃષ્ણ રૂપે ઇ. પૂ. ૫૦૦ વર્ષ ઉપર આવેલા. તેમણે હિંદમાં અનુપમ જીવન ગાળ્યું અને તેમના જીવનથી હિંદુધર્મમાં ભક્તિમાર્ગ દાખલ થયો. તે તો ગોપીજન વલ્લભ કૃષ્ણ હતા, તે તો મનુષ્યોના, બ્રાહ્મણોના, યુવકોના બહાવા શ્રી કૃષ્ણ

હતા અને જેમનું નામ દરેક હિંદુ હૃદયને નિરંતર ઝાહું લાગે છે.

પ્રશ્ન, શ્રીકૃષ્ણ તરીકે પધાર્યા પછી ફરીથી કેવા રૂપમાં જગદ્-ગુરુ પૃથ્વી પર પધાર્યા?

ઉત્તર. કૃષ્ણ તરીકેનું તેમનું કામ કેવળ હિંદને વાસ્તે હતું. પણ ઇયુટોનિક પ્રગ્ન જે પાંચમી પ્રગ્ન છે, જે યુરોપના પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભાગમાં ફેલાયેલી છે, તે ઇયુટોનિક પ્રગ્નને આધ્યાત્મિક વિકાસમાં દોરવાને જગદ્ગુરુનો ધર્મ સ્થાપવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન તે ખ્રીસ્તીધર્મ છે.

જે હજાર વર્ષ પૂર્વે તેમના અદ્ભુત પ્રેમની ભવ્યતા સાથે તથા અનુપમ દયાની શક્તિ સાથે પ્રકટ થવાનો પ્રસંગ આવી પહોંચ્યો ત્યારે જે જગતની સેવાનું મહાવ્રત લીધું હતું, તે જગતની સેવા માટે ચાહુદી લોકોની તિરસ્કાર પામેલી પ્રગ્નમાં જ્યુડીઆમાં તે આવ્યા. તેઓએ તેમને ક્રાઈસ્ટ-મહાદીક્ષિત એવું નામ આપ્યું. પણ ખ્રીસ્તી ધર્મ પુસ્તકોમાં દયાજનક રીતે કહેવામાં આવ્યું છે તેમ “ તે પોતાના મનુષ્યો વચ્ચે આવ્યા. પણ તેમના પોતાના મનુષ્યોએ તેમનું સ્વાગત કર્યું નહિ. ”

રાણી સેલોમના વખતમાં પૂર્ણ પરોપકારી, અદ્ભુત રીતે લોકોના રોગને શાંતિ આપનાર અને અપૂર્વ શિક્ષણવાળું જીવન ત્રણ વર્ષ લોકોની વચમાં ગાળ્યા પછી જે શરીરમાં તે રહ્યા હતા, તે શરીરને જેરસેલ-મમાં થયેલા ખંડ વખતે, મંદિરના યોગાનમાંજ પથરાઓ મારી મારી નાખવામાં આવ્યા અને જેઓએ તેમને મારી નાખ્યા હતા, તેમણે મસ્કરી રૂપે તેમના તે શરીરને ઝાંડ ઉપર લટકાવ્યું. સ્થૂલ શરીરના મરણથી ક્રાઈસ્ટના કામમાં વિધન નડ્યું નહિ. કારણ કે પોતાના મહામ શરીરમાં તે પોતાના શિષ્યો પાસે આવતા હતા અને તેમણે ઉપદેશ

આપતા હતા. આ કામ આલીશ વર્ષ અથવા તે કરતાં પણ વધારે વર્ષ આશું.

પૂર્વ તરફના ધર્મના અભ્યાસી વિદ્વાનો સમજી શકતા નથી કે કૃષ્ણ ભક્તિનો પંથ જેમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિ અને અર્પણતા બતાવવામાં આવે છે, તે પંથ ખ્રીસ્તી ધર્મ પૂર્વે ૫૦૦ વર્ષ પહેલાં હિંદમાં ફેલાયો, છતાં તે ખ્રીસ્તી ધર્મને આટલો બધો કેમ મળતો આવે છે. તે કૃષ્ણભક્તિના માર્ગમાં પ્રભુની કૃપા, પ્રભુએ મનુષ્યોને કરેલી મદદ, તથા પાપી અને નિરાધારોનો ઉદ્ધાર-આ બધી બાબતો કેમ કહેવામાં આવી હશે? ક્રાઇસ્ટ પૂર્વે હિંદમાં થયેલા આ કૃષ્ણભક્તિ માર્ગમાં આવું વિચિત્ર સરખાપણું દેખાય છે. તે તેમનાથી સમજાતું નથી. તે લોકોને ખબર નથી કે આવું રહસ્ય એ છે કે બંનેમાં જે ઇષ્ટદેવ તરીકે પૂજાય છે, તે એકજ મહાન્ વ્યક્તિ છે અને તેજ પ્રેમની મૂર્તિ હિંદમાં કૃષ્ણ તરીકે અને ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ક્રાઇસ્ટ તરીકે પૂજાય છે.

જગદ્ગુરુ ધર્મ અને શિક્ષણના પ્રધાન તરીકે, તથા જગતના ધર્મોના સ્થાપક તરીકે, જે સ્વરૂપમાં ધર્મો સ્થાપ્યા હતા, તે સ્વરૂપમાં તે સર્વ ધર્મો વાસ્તે જોખમદાર છે, પણ નાનાં નાનાં કાર્યો વાસ્તે તે જાને જગતમાં આવતા નથી, પણ પોતાના શિષ્યોને મોકલે છે. તેથી જગદ્ગુરુની બધી લીધા પછી મૈત્રેય પ્રભુ ધર્મ સ્થાપવાને પૃથ્વીપર એ વારજ બધાર્યો છે. પણ સમય તથા દેશ પ્રમાણે તે પોતાના શિષ્યોને મનુષ્ય જાતિને શીખવવા માટે તથા તેમનો સંદેશ પહોંચાડવા માટે મોકલે છે. પોતે ક્રાઇસ્ટ તરીકે પશ્ચિમમાં પ્રકટ થયા તે પૂર્વે તેમણે કોન્ફ્યુસીયસ, હાઓટ્સે, ખાયથેગોરાસ, ખ્યોટો અને બીજા ઘણા સંતોને મોકલ્યા. અને તેમના છેલ્લા આગમન પછી શ્વેતાશ્રમી બ્રાહ્મણોમાંથી મહામદ ખાન અર જેવા ઘણા સંદેશવાહકો આવ્યા છે.

બુદ્ધ ભગવાને કહ્યું કે સધળું દુઃખ અજ્ઞાનમાંથી પેદા થાય છે. અજ્ઞાન દૂર કરો, મનુષ્યોને ડાહ્યા બનાવો, અને સધળી અડચણો ચાલી જશે. પણ મૈત્રેય પ્રભુ જ્યારે ક્રાષ્ટર તરીકે આવ્યા ત્યારે પોતાના શિષ્યોને બોધ આપ્યો કે “જેવી રીતે હું તમને ચાહું છું, તેવી રીતે તમે એક બીજાને ચાહો.” કૃષ્ણ તરીકે પણ તેમણે પોતાનું ખાસ લક્ષણ જે પ્રેમ છે, તેના પર બહુજ ભાર મૂક્યો હતો. તેથી બુદ્ધ ભગવાન જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવાય છે, અને મૈત્રેય પ્રભુ પ્રેમની મૂર્તિ ગણાય છે. મૈત્રેય એટલે મૈત્રી-પ્રેમ માટે પૂર્વના દેશોમાં તેમને મૈત્રેય-પ્રેમની મૂર્તિ કહે છે-તે ભવિષ્યના દયાના બુદ્ધ છે, જે અત્યારે જગદ્ગુરુ છે, અને જેમના સમીપ આગમનની તારક સભ્યો રાહ જોઈ રહ્યા છે.

પ્રશ્ન—જગદ્ગુરુ જલ્દીથી આવશે, એમ માનવાને શાં કારણો છે.

ઉત્તર—(૧) નવી ઉપપ્રજ્ઞ. ઑસ્ટ્રેલિઆ, ન્યુઝીલેન્ડ અને અમેરિકામાં આર્ય મુખ્ય પ્રજ્ઞની નવી ઉપપ્રજ્ઞ પ્રકટ થતી જાય છે. વોશીંગ્ટનમાં અમેરિકાના શરીરાકૃતિ શાસ્ત્રના અભ્યાસી મંડળે અમેરિકામાં ઉત્પન્ન થતી આ નવી ઉપપ્રજ્ઞના વિવિધ વર્ણનો આપ્યાં છે. અને આ વાત કયુલ રાખી છે કે અમેરિકામાં અત્યારે એવાં પ્રકારનાં બાળકો જન્મતાં જાય છે કે જે શરીરની આકૃતિમાં અત્યારે હયાતી ધરાવતી કોઈ પણ પ્રજ્ઞના મનુષ્યો કરતાં જુદી જાતનાં છે. તેઓની મુખાકૃતિ સ્પષ્ટ હોય છે. જડયું ચોરસ હોય છે, માથું બુદ્ધિ બળને દર્શાવનારું હોય છે. ચહેરા સારા ઘાટવાળા અને જરા સખ્ત હોય છે. આંખો વિશાળ અને માથામાં બરાબર બેસાડેલી હોય છે. નાક જરા પાતળું, કપાળની બાબતમાં સીધું, સારા કાપવાળું અને નાજુક હોય છે. કપાળ ઉંચું નહિ પણ વિશાળ હોય છે. હડપત્તી મજબૂત અને બરાબર ઘાટ વાળી હોય છે. સ્પષ્ટ સ્થૂલ લક્ષણો સાથેની આ નવીન પ્રજ્ઞની ક્રિય-

તિનો આ સ્થૂલ પુરાવો છે. અને આ લક્ષણો વડે શરીરાકૃતિના વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ જુદી જુદી પ્રજાઓને પારખી શકે છે. પ્રવળ ઈચ્છાશક્તિ, વિશેષ માનસિક વિકાસ, તરતજ અસર થાય તેવાં શરીરો; અતીન્દ્રિય શક્તિઓ ખીલવવાનો અહુજ સંભવ, તથા સામાન્ય રીતે જેને આપણે દૂરથી સાંભળવાની તથા જોવાની શક્તિઓ તરીકે ગણીએ છીએ તેવી શક્તિઓનું લગભગ ઘણા મનુષ્યોમાં હોવાપણું; આ તેઓનાં મુખ્ય માનસિક લક્ષણો છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આ પાંચમી આર્ય પ્રજાની દરેક ઉપપ્રજાના જન્મ વખતે જગદ્ગુરુએ વ્યાસ તરીકે, હર્મિષ્ઠ તરીકે, ઓરોએસ્ટર તરીકે, એર્ફિઅસ તરીકે, અને ક્રાપ્સિટ તરીકે ખાસ ધાર્મિક શિક્ષણ આપ્યું હતું અને તેથી સંભવિત છે કે આ નવી ઉપપ્રજાનો જન્મ મહાન ગુરુના આગમનનો સૂચક છે.

(૨.) જગતની જરૂરીઆતો.

આપણી નજર આગળ આપણા સુધારાનું મહાન તૂટી જતું આપણે જોઈએ છીએ, અને આપણને લાગે છે કે મનુષ્યજાતિના વિકાસ વાસ્તે અને મનુષ્યજાતિ વિશેષ આગળ વધે તે માટે નવી પ્રેરણા અને નવો ઉત્સાહ આપવા માટે કાર્ય કરવાની નવી રીતો યોજવા માટે નવા જગદ્ગુરુની ધણીજ જરૂર છે. મનુષ્યજાતિની બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ધાર્મિક, સામાજિક, વિજ્ઞાનિક અને રાજકીય પ્રવૃત્તિઓમાં, તેમજ મનુષ્ય જીવનના વિવિધ ખાતાઓમાં આપણાં સાધનોનો અંત આવ્યો છે, અને આગળ વધવાનું અટકી પડ્યું છે.

આખી દુનિયામાં સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય અડચણો ઉભી થઈ છે. સુધરેલી દુનિયામાં દરેક દેશમાં પેદા થયેલી ભયંકર અશાંતિ, વારંવારની અનેક હડતાળો, મજૂરો અને મુડીવાળા વચ્ચેના

અધડાઓ, હાથે કામ કરનારાઓનાં દુઃખો અને આર્થિક દૃષ્ટિએ જગતની જરૂરીઆતો, ભય ઉપજાવે તેવી ગરીબાઈને લીધે ઉત્પન્ન થતા દયાજનક બનાવો, અને દુનિયાના સઘળા ભાગોમાં અટકાવી શકાય તેવું પારાવાર દુઃખ; એક બાબુ પુષ્કળ પૈસો અને ખીજી બાબુએ પૂર્ણ ગરીબાઈ; વેપારમાં તેમજ અર્થશાસ્ત્રમાં હરીફાઈ, હિંદની યાતિઓનો જુલમ અને મુસ્લિમો જુલમ રિવાજોને વળગી રહેવાની રીતો; પ્રજાઓનો મહાન થવાનો ખોટો લોભ, ધોળા રંગવાળી અને ખીજી જુદા જુદા રંગવાળી પ્રજાઓ વચ્ચેનાં યુધ્ધો-આવા અને આના જેવા ખીજા અસંખ્ય પ્રશ્નો નવા યુગના અને નવીન સંસ્કૃતિના આરંભની જરૂર સૂચવે છે.

આપણો સુધારો જેના વિષે આપણે અભિમાન ધરાવીએ છીએ, પણ જે સુધારામાં સમ્યક્તા ધણીજ ઓછી છે, તે સુધારાનો પાયો ડગમગવા માંડ્યો છે; અને આપણી બધી પદ્ધતિઓ જે આપણી નજર આગળ તૂટતી જાય છે તેમાં સુધારો કરવાને અને તેને નવા પાયાપર મૂકવાને મહાન ગુરૂની મદદની જરૂર છે કે જે આપણી સંસ્કૃતિને અને મનુષ્યજાતિને સારા પાયાપર મૂકી શકે, અને તે પ્રશ્નોનો ખુલાસો આણી શકે, કે જે પ્રશ્નોનો મનુષ્યો, તેવા મહા જ્ઞાની પુરૂષની મદદ વિના, નિર્ણય લાવવાને અસમર્થ છે. ભૂતકાળમાં આવા પ્રસંગો તેમના આગમનના સૂચક નીવડ્યા હતા, તો વર્તમાન-કાળમાં પણ તેવા પ્રસંગોને અમે મહાન પુરૂષના આગમનને સૂચવનારા માનીએ છીએ.

(૩.) ચારે બાબુએ પ્રસરેલી આગમનની માન્યતા.

જગતમાં ચારે બાબુએ એવી માન્યતા પ્રસરેલી છે કે મહાનગુરૂ ધણા થોડા સમયમાં આવે છે, અને તે બહુ અર્થસૂચક નિશાની છે. કાંઈપણ આશા થાય તો તે ફળે, એવી લોકોની સામાન્ય માન્યતા

પાછળ મહાન્ સત્ય રહેલું છે. દુનિયામાં કોઈ મહાન્ બનાવ બને, તે પૂર્વે કોકોમાં તે સંબંધી આશા ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું કારણ છે. ઉંચા ભુવનોપર બનાવો આત્મિક દૃષ્ટિએ બને છે, અને તેની હાયા નીચેનાં ભુવનોપર પડે છે. કાર્યો પહેલાં વિચારો જન્મે છે, અને ઉંચી દુનિયાના વિચારો આ ભુવનપર આશારૂપે પ્રકટ થાય છે. આપણી દુનિયાને દોરનારા અને ઈશ્વરી યોજનાને અમલમાં મુકનારા મહાન્ પુરુષો જગદ્ગુરુને પ્રકટ થવાનો સમય ક્યારે થાય છે તે જાણે છે; અને આ આગમન વાસ્તે સ્થુલની પેલીપારની દુનિયામાં તેમના આગમનની તૈયારી કરવામાં રોકાયેલા છે. તેઓના વિચારોની આકૃતિઓ આખી દુનિયામાં ફેલાય છે. અને મનુષ્યોના મનમાં ચારે બાજુએ આશા ઉત્પન્ન કરે છે. અને આ આશા એ પણ આ બનાવ જલ્દી બનવાની આગાહી છે. ખરી વાત છે કે “ Coming events cast their shadows before. ” બનાવ બનવાના હોય, તે પૂર્વે તેની હાયા પડે છે.

આ શુભ સંદેશ દુનિયાના વિવિધ ભાગોમાં ગુપ્તજ્ઞાનીઓએ અને આંતર પ્રેરણા મેળવનારા જીવોએ સ્વનંતરીતે જાહેર કર્યો છે. મહાન્ ગુરુ પોતે આવે તે પૂર્વે તેમના આગમનની તૈયારી કરે તેવા બનાવો ભૂતકાળમાં બનેલા છે. ક્રાઈસ્ટના આગમન પૂર્વે રોમન પ્રજામાં, શ્રી બુદ્ધના આગમન પૂર્વે હિંદમાં, તેમજ વસુદેવના પુત્ર તરીકે શ્રીકૃષ્ણના આગમન પૂર્વે પણ તેમના આગમનના સમાચાર બધે ફેલાઈ રહ્યા હતા.

બ્યારે બ્યારે જગતના મહાન્ ગુરુઓ પૃથ્વીપર પધારવાના હોય, ત્યારે ત્યારે જગતમાં આવી આશા ફેલાઈ રહે છે, અને અસારે કોકોમાં જોવી આશા વ્યાપી રહી છે તેવી તો ભૂતકાળમાં પણ કદી ફેલાઈ નહતી.

(૪.) જુદા જુદા ધર્મોમાં તે વિષેની ભવિષ્યવાણી.

શ્રીકૃષ્ણે ભગવદ્ગીતામાં અભય વચન આપ્યું છે કે:—હું ધણી-વાર જન્મ્યો છું. વળી જ્યારે ધર્મની પડતી થાય છે, અને અધર્મ ફાવી જાય છે, ત્યારે ધર્મના રક્ષણ માટે, અધર્મના નાશ માટે અને ફરીથી ધર્મ સ્થાપવા માટે હું ફરી ફરીને આવું છું. ”

હિંદુઓ પુરાણોમાં વર્ણવેલા ૧૪ નાના અવતારો ઉપરાંત દશ મોટા અવતારોમાં માને છે—તેમાંના છેલ્લા કલ્કી હજી હવે પ્રકટ થવાના છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ઋષિ મૈત્રેયને (હાલના જગદ્ગુરુને) દ્વૈપાયન વ્યાસ (પૂર્વના જગદ્ગુરુ જે છેવટે 'યુદ્ધ થયા)ના મિત્ર તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. આ વાચ્યતને ગુપ્તજ્ઞાનીઓ પણ ટેકા આપે છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે કે પ્રભુના અવતારો અસંખ્ય છે. વળી વિષ્ણુપુરાણમાં એવી ભવિષ્યવાણી છે કે મૈત્રેયઋષિ કલિયુગમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શીખવશે, અને પ્રેમ અને બ્રાતૃભાવ ઉપર રચાયેલા નવીન સુધારાની સ્થાપના કરશે. જે જગદ્ગુરુ થોડા સમયમાં પધારવાના છે, તે કલ્કી અવતાર નથી. તેતો ધણા હજારો વર્ષો પછી થશે. પણ ભાગવત પુરાણમાં ઋષિ મૈત્રેયને ભવિષ્યના જગદ્ગુરુ તરીકે વર્ણવેલા છે. તેમાં મુખ્ય દશ અવતારો ઉપરાંત ધણા અવતારોની સંખ્યા આપવામાં આવી છે. તે અવતારો અમુક કાળચક્રના પ્રારંભમાં, તેમજ અંતમાં આવે છે.

યુદ્ધધર્મ દેવો તથા મનુષ્યોના મહાન્ ગુરુના આગમનની આગાહી આપે છે. યુદ્ધ ધર્મમાં લખ્યું છે કે “ હું પહેલો યુદ્ધ નથી, તેમ હું છેલ્લો યુદ્ધ પણ નથી. યોગ્ય સમયે ખીજા યુદ્ધ જગતમાં પ્રકટ થશે તે દેવો તથા મનુષ્યોના ગુરુ છે, તે મૈત્રેય યુદ્ધના નામથી ઓળખાશે. મૈત્રેય એટલે દયાની ભૂતિ. પારસી ધર્મને માનનારાઓ સોસીઅન્ટ

નામના પવિત્ર પુરૂષના આગમનમાં મલે છે. ચાહુદી લોકો મેસાયાના આગમનમાં, ખ્રીસ્તીઓ ક્રાઇસ્ટના આગમનમાં અને જૈનો યુગ-પ્રધાનના આગમનમાં માને છે. જપાનીઝ લોકો શ્રી તુંતુંગસેતા (પવિત્ર શ્વેતકમળ)ના આગમનમાં માને છે. મુસલમાનો પ્રભુના ખીજ પયગમ્બર ઈમામ મહેદીના આગમન વિષે કહે છે. દક્ષિણ અમેરિકાના રેડ ઈન્ડિઅનો પણ આતુરતાથી ક્વેટજન કોટન—(શ્વેતમહાનગુરુ)ની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે જે દરિયાની પેલીપારથી આવશે. આ પ્રમાણે ખરેખર તે Desire of all nations. ” સર્વ પ્રજાઓની આશા” છે. બધી પ્રજાઓ આતુરતાથી જે જગતને તેમની જરૂર છે, તે જગતપર તેમના આવવાની રાહ જોઈ રહી છે.

(૫.) આંતર પ્રેરણા—જીવાત્મા ભૂતાત્મા ઉપર જે જ્ઞાન મોકલે તેને આંતર પ્રેરણા કહે છે. અને તે પ્રેરણા મન કરતાં લાગણી સાથે વધારે સંબંધ ધરાવે છે. તે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરનારો સ્વભાવ છે અને તે કોઈ પણ આકારમાં પ્રવેશ પામી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાના ચૈતન્યને તે આકારમાં રહેલા ચૈતન્ય સાથે એક કરે છે, તેના જેવી લાગણી ધરાવે છે, તેના જેવા વિચારો કરી શકે છે, તેના જેવું જોઈ શકે છે અને તેની સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે, અને મનથી કદાપિ કળી પણ ન શકાય, તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આ સંબંધમાં જ્યોર્જ સેન્ડના શબ્દો યાદ રાખવા જેવા છે. “ મન શોધે છે, પણ હૃદયને તે જડે છે. ”

કેટલાકનો એવો આધ્યાત્મિક સ્વભાવ હોય છે, કે જે દ્વારા કુદરતી રીતે તેઓ આ મહાપુરૂષના આગમનમાં માનવાને પ્રેરયા છે. જગદ્ગુરુના આગમનનું તેમને અંગત અનુભવજ્ઞાન હોય, એમ લાગે છે. યુદ્ધિ કરતાં પણ ઉંચી જે આંતરપ્રેરણા તે દ્વારા તેમને આ

આગમનમાં શ્રદ્ધા થઇ છે. જો કે તેઓ પોતાના માન્યતાનો ખુદ્દિગમ્ય ખુલાસો આપી શકે, છતાં તેઓની માન્યતાનો પાયો તેઓની આંતરપ્રેરણા છે.

તેઓને તો આ બાબતની તેમના હૃદયમાં ખાતરી થયેલી છે, અને તેથી તેમને કારણોની જરૂર પડતી નથી. છતાં તેમની પાસે કારણો તો હોય છે અને તેથી જેમની આંતરપ્રેરણા ન ખીલી હોય તેવા મનુષ્યો સંમુખ પણુ તે અમુક કારણો રજુ કરી તે માન્યતાનો ખુદ્દિગમ્ય ખુલાસો આપવા સમર્થ હોય છે.

(૬.) અમુક સમયે બનતા બનાવો.

જગદ્ગુરૂનું આગમન—આવા બનાવો જગતમાં અમુક અમુક સમયે બને છે. આપણી મનુષ્ય જાતિને દોરવાને જુદે જુદે સમયે મહાન ધર્મગુરૂઓ પૃથ્વીપર આવ્યા છે, એ ઐતિહાસિક ખીના છે. દાખલા તરીકે વ્યાસ, હર્મિજ અથવા થાઇ, ઝોરોએસ્ટર, એલ્ફિંઅસ, ગૌતમબુદ્ધ, શ્રીકૃષ્ણ, જસસ કાષ્ટર અને બીજા ઘણા નાના મહાન પુરૂષો થઇ ગયા છે. ઇતિહાસના વધારે અભ્યાસથી જણાય છે કે આ મહાપુરૂષોનું આગમન તદ્દન અકસ્માતી હોતું નથી, પણ મનુષ્ય-જાતિના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ સાથે તેનો સંબંધ છે; અને તેઓ ફરી ફરીને પ્રકટતા કાળચક્ર પ્રમાણે આવે છે.

અમુક સમયે બનતા બનાવોનું કારણ પ્રથમ જણાવવામાં આવ્યું છે. ઇશ્વરી યોજના પ્રમાણે જગતના વિકાસ ક્રમને દોરનાર જગતના આધ્યાત્મિક રાજ્યતંત્રમાં શિક્ષણ પોતાના ઉપરિ જગદ્ગુરૂ જગતની જરૂરીઆત પ્રમાણે જગતને મદદ કરવા તેમજ ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા ક્રાંતો સમયે સમયે જાતે આવે છે, અથવા પોતાના કોઈ આગળ વધેલા શિષ્યને મોકલી આપે છે. હવે જો મનુષ્યજાતિને મદદ કરવાની

વ્યવસ્થિત યોજના હોય તો મદદનો આધાર જગતની જરૂરીઆત સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અને જગતની જરૂરીઆતો અત્યારના જેટલી ક્યારે પણ ન હતી.

(૬.) આગળ વધેલાઓનું અંગત જ્ઞાન.

આ જ્યાં કારણોની પછવાડે મુખ્ય કારણ તરીકે આ સાતમો મુદ્દો છે. જે લોકો જગતની ધમાકમાં અને ધોંધાટમાં રહે છે, તેઓ તેમના આગમનની આશા રાખે છે, કારણ કે તેઓને જગતની મોટી જરૂર સંબંધી કોઈ જાતની આંતર લાગણી છે, પણ એવા કેટલાક આગળ વધેલા જીવો છે કે જેમને મહાનગુરના આગમનનું અંગત જ્ઞાન છે. તેમને મન જગદ્ગુર એ મહાન વ્યક્તિ છે, તેમને તેઓ ઓળખે છે, જેમને તેમણે ધણી વાર જોયા છે, તેમના અવાજને તેમણે ધણીવાર સાંભળ્યો છે. તેઓ કહે છે કે તેમના પોતાના વચન પ્રમાણે તે ધણી જલ્દીથી આવશે. તેઓ આ બાબતનો સંદેશ ફેલાવવાને બનતું કરે છે; અને ધણા લોકોને હૃદયથી આ બાબતની ખાતરી થાય છે, અને આ બાબત સત્યજ છે એમ તેમના અંતરાત્માને લાગે છે.

પ્ર. આપણી રથૂલ દુનિયામાં જગત્ગુર કેવા લાગશે ?

ઉ. તે આપણી આ પૃથ્વીપર આવશે, એટલુંજ નહિ પણ આપણી આસપાસની અદૃશ્ય દુનિયાઓમાં પણ આવશે કે જ્યાં દેવો તથા રથૂલ શરીર છોડી ગયેલા જીવો રહે છે. ખ્રીસ્તી ધર્મ પુસ્તકોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તે શક્તિ અને ભવ્યતા સાથે સ્વર્ગના વાદળમાં આવશે. આ ભવ્યતા તે દેવો તથા મનુષ્યોના પરમગુર—જગદ્ગુરના શરીરનો ઓરા છે—જે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીને ભરી દે છે, અને હજારો દેવો તેમની સેવામાં રહે છે.

જ્યારે જગદ્ગુરને આ સ્થૂલ દુનિયામાં શરીરની જરૂર પડે છે, ત્યારે પોતેજ પસંદ કરેલા—અને તેમના એકાદ શિષ્યે તેમને માટે તૈયાર કરેલા શરીરની માલીકા લે છે, અને આ શરીર દ્વારા તે પોતાનું નિયત કાર્ય કરે છે. જ્યારે તે કાર્ય પુરું થાય છે, ત્યારે થોડા વખત માટે ઉઘીના લીધેલા શરીરનો તે ત્યાગ કરે છે, અને પોતાના અસલ ભવ્ય શરીરમાં જઈ વસે છે, અને જ્યાં સુધી તે મનુષ્યોની વયમાં આવવાનું ફરી નક્કી ન કરે, ત્યાં સુધી તે શરીરમાંજ રહે છે. આપણી વયમાં આવી આપણને મદદ કરવાને વાસ્તે જગદ્ગુરને પોતાનું ધણુંજ મહાન્ અને અતિશય અગત્યનું કાર્ય થોડા વખતને વાસ્તે છોડી દેવું પડે છે, તે યાદ રાખવા જેવું છે, અને તેથી જન્મથી માંડીને શરીર લાયક વયનું થાય, ત્યાં સુધી તે માનુષી શરીરમાં આવી વસવું તે તેમની મહાન્ શક્તિનો મોટો વ્યય છે. માટે તેમનો એક શિષ્ય આ બધું કામ પોતાને શિર લે છે. જ્યારે તે શિષ્યનું શરીર ખરાબર ખીલેલું હોય છે, પૂર્ણ રીતે તૈયાર હોય છે ત્યારે પોતાનું કાર્ય કરવાને તે કેવળ તેમાં પ્રવેશ કરે છે.

જ્યારે જગદ્ગુર પ્રથમ વાર જગદ્ગુરની પદવી લીધા પછી પૃથ્વી પર આવે છે, ત્યારે—તે સાધારણ રીતે જન્મે છે. આ કારણથીજ મૈત્રેય પ્રભુ જગદ્ગુરની પદવી લીધા પછી પ્રથમ વાર શ્રી કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા, ત્યારે નાના બાળક તરીકે તેમણે જન્મ લીધો હતો, શ્રીકૃષ્ણની બાલ્યાવસ્થા વિષે અનેક અદ્ભુત વાતો કહેવામાં આવી છે. અને અત્યારે રૂપ કરોડ મનુષ્યો તે પ્રેમની ભૂતિને પોતાના ભક્તિ—અને પૂજના પાત્ર તરીકે ગણે છે.

પાંચ સૈકા પછી તે ફરીથી આવ્યા, પણ બાળક તરીકે જન્મ્યા ન હતા. ખ્રીસ્તી ધર્મમાં તે બાલ્યાવસ્થાની દંતકથા કહેલી છે, તે બધી કાઇસ્ટ પ્રભુને નહિ પણ મહાત્મા જીસસને લગતી છે. જીસસ અને

ક્રાઇસ્ટ જુદા છે, એ વિચાર ઘણા જુનો છે અસલના ગુપ્તજ્ઞાનીઓ આ બાબત ખ્રીસ્તી ધર્મના શરૂઆતના સૈકામાં શીખવતા હતા.

“નવો કરાર” એ પુસ્તકમાંથી આપણને માલમ પડે છે કે એક હીજુ યુવક હતો. જે ખ્રીસ્તી યુગની પૂર્વે ૧૦૦ વર્ષ પૂર્વે જન્મ્યો હતો. તેને કેટલુંક શિક્ષણ મજબૂતમાં મળ્યું, અને કેટલુંક શિક્ષણ ઇસેન્સના મઠોમાં મળ્યું હતું, અને તે ત્રીસ વર્ષની વયે લોકોમાં ગુરૂ તરીકે પહોંચી પડ્યો. તેના ઉપર પવિત્ર આત્મા ઉતર્યો. અને તેનામાં વસ્યો. આ ઉતરવાની ક્રિયા એટલે ક્રાઇસ્ટે પોતે પૃથ્વીપર પોતાને વસવા માટે પસંદ કરેલા શરીરમાં ક્રાઇસ્ટનું દાખલ થવું તે. નવા કરારમાં આ પ્રસંગને “જોર્ડન નદીમાં જીસસનું પવિત્ર સ્નાન” એ રીતે વર્ણવ્યો છે. આ પ્રસંગે જીસસમાં નવી શક્તિ આવી—ક્રાઇસ્ટે પોતાના શરીરનો કબજો લીધો—અને તે વખતથી તે જીસસ ક્રાઇસ્ટ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. આ પછીજ ધર્મપ્રચારનું કાર્ય શરૂ કર્યું, અને તે પછી ક્રાઇસ્ટે પોતે ઉપદેશ આપ્યો, લોકોને આરોગ્ય આપ્યું અને શિષ્યોને એકઠા કર્યા. ઘણું કરીને બધો વખત તે શરીરમાં તે રહેતા ન હતા, પણ કોઈ કોઈવાર તે તેના મૂળ માલીકને આપી દેતા હશે, કે જે વખતે જે તેમના સેવક તરીકે સાથે જ હોય છે.

આ બાબતના જાણકારો જણાવે છે કે વર્તમાન સમયમાં પણ તેવીજ રીતનો તે આશ્રય લેશે, અને જેવી રીતે જીસસે તેમની ભૂતકાળમાં સેવા કરી હતી, તેવી સેવા કરવાને પોતાના એક શિષ્યને કેળવીને તૈયારી કરે છે.

પ્રશ્ન. તેમનું શરીર કયી પ્રજાનું હશે ?

ખ્રીસ્તી લોકો તેમનો પૂર્વ દેશના શરીરમાં સ્વીકાર ન કરે, તેઓ તે તેમના ધર્મમાં જન્મ લે, એમ આશા રાખે છે. ખ્રીસ્તી ધર્મમાં એટલા

બધા પંથ છે કે તે જે પંથમાં જન્મ લેવો ઉચિત ધારે, તે સિવાયના બધા પંથો તેમનો અનાદર કરે. માટે પૂર્વ કરતાં પશ્ચિમના દેશના શરીરમાં વધારે સ્વીકાર થાય એમ લાગતું નથી.

અત્યાર સુધીના મહાન ગુરુઓ શ્રીબુદ્ધ, શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીકામદેવે પૂર્વ દેશોના શરીરો ધારણ કર્યા છે.

પશ્ચિમના અશાંત, હક્ષ્મણી માગણી કરનારા, ખીજા પર આક્રમણ કરનારા અને વેપારી બુદ્ધિના લોકો કરતાં પૂર્વ દેશના લોકો પવિત્ર અને શાંત શરીરો વધારે સ્હેલાઈથી પુરાં પાડી શકે કે જે દ્વારા મહાન આત્માઓ પ્રકટ થઈ શકે.

પ્ર. તે ક્યારે પ્રકટ થશે ?

ઉ. જ્યારે સમય પકવ થશે, જ્યારે અમુક પણ આવી પહોંચશે અને જ્યારે મનુષ્યો પણ અમુક અંશે તૈયાર થયા હશે, ત્યારે તે આવી પહોંચશે. કોઈ પણ મહાન અનાવનો મુખ્ય પ્રવાહ તો અનિવાર્ય છે, પણ વિગતો નિર્મિત થયેલી હોતી નથી; તેનો અધાર મનુષ્યો રૂપી સાધનો પર રહેલો છે. તેટલા માટે તેમણે કહ્યું છે કે “જ્યારે તમારા કાર્યથી જગત્ તૈયાર થશે, ત્યારે હું આવીશ;” અને જ્યાં સુધી જગત્ તૈયાર થાય ત્યાં સુધી તે સહ જોતા ઉભા રહ્યા છે. માટે તે જલ્દી આવશે કે મોડા આવશે, તેનો આધાર તેમના આગમનમાં માનનારાઓના ખરા જીગરના કાર્ય પર રહેલો છે, તેમજ તેમના આગમન પૂર્વે પણ તેમનો માર્ગ સરલ કરવામાં તેમજ તેમના કાર્યમાં મદદ કરવામાં જે તૈયારીઓ તેઓ કરે તેના પર તે રહેલો છે. માટે તે ક્યારે આવશે તે કોઈ કહી શકે નહિ, પણ સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે આપણા યુવક વર્ગના જીવન સમયમાં તે જરૂર આવશે.

ખ. તેમના આગમન માટે શી તૈયારીઓ જરૂરની છે ?

ઉ. તૈયારી એ પ્રકારની છે.—આંતર અને બાહ્ય. આપણું હૃદય તથા મનને તૈયાર કરવાં, અને તેમને નામે તથા તેમને ખાતર સ્થૂલ જીવનમાં કાંઈ ચોક્કસ કામ કરવું. આંતર પ્રવૃત્તિ અને બાહ્યપ્રવૃત્તિ તેવી એ પ્રકારની તૈયારી જરૂરની છે.

આંતર પ્રવૃત્તિ:—આંતર પ્રવૃત્તિ એટલે આપણી જાતને તૈયાર કરવાની રીતિ. તેને વાસ્તે તો જગદ્ગુરૂના મહાન શિષ્યે પોતાના શિષ્યને આપેલો અદ્ભુત ઉપદેશ જે ‘ગુરૂચરણે’ નામે પુસ્તકમાં પ્રકટ થયો છે, તે ઉપદેશને સતત ભારે પ્રયત્નથી અનુસરવું તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ માર્ગ ખીજો નથી. આ દિશામાં આપણું કાર્ય સફળ થાય તે વાસ્તે આપણી અને જગદ્ગુરૂની વચ્ચે સંબંધ થવો જોઈએ. આ સંબંધ કેવળ બુદ્ધિથી આગમનની આશાનો નહિ, પણ કટલેક અંશે આપણા ચારિત્રનો હોવો જોઈએ. તેથી આપણા વાસ્તે જરૂરનું એ છે કે આપણે આપણાથી બને તેટલા પવિત્ર, ઉમદા અને નિઃસ્વાર્થી થઈને તૈયાર થવું જોઈએ. આપણે આપણા ચારિત્રને ખીલવવું જોઈએ, અને કાર્ય વાસ્તે જરૂરના ગુણો વિકસાવવા જોઈએ. આપણે ધીરજ, દયા, ક્રોધમળતા, પૂજ્યભાવ; આ ગુણો શીખવા જોઈએ, અને આપણામાં જગદ્ગુરૂની ભાવના જાગ્રત કરવી જોઈએ—આપણી વાણીમાં સંભાળ પૂર્વક ઉદાર થવું જોઈએ; ખીજાઓના દોષોનો નહિ પણ ગુણોનો વિચાર કરવો જોઈએ; અને ભૂલો કરતાં સત્યને શોધવાને વધારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સઘળા પ્રકારના ધાર્મિક દ્વેષ અને વિરોધ, સઘળી જાતની ધર્મીયતા અને જ્ઞેમ, સઘળી જાતના પંથના વિચારો અને ખીજાઓની માન્યતા તથા રીતરીવાજો પ્રત્યેના અણુગમે—આ બધાથી આપણા હૃદયને ચોક્કસ રાખવું જોઈએ. આપણે ભક્તિભાવની લાગણી ખીલ-

વવી જોઈએ અને જ્યારે તે બતાવવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે તે પૂર્ણ-
રીતે, સ્વતંત્રરીતે અને સંકોચવિના પ્રકટ થવી જોઈએ. આપણે •દૃઢતા
અને નમ્રતાના ગુણો ખીલવવા જોઈએ અને જ્યાં મહત્તા દેખાય તેને
ઓળખવી જોઈએ; કારણ કે આ ગુણો વડેજ આપણે તે મહાન
ગુરુ જ્યારે આવે ત્યારે તેમને ઓળખી કાઢીશું.

ખીજી અગત્યની અંગત તૈયારી તે અભ્યાસ છે; કારણકે તમે
ગમે તેટલી મદદ કરવા ઇચ્છતા હો, પણ જો તમે અજ્ઞાત હો તો
સારા કરતાં ખોટું વધારે કરી બેસો. સામાન્ય મનુષ્ય આ આગમનના
સંદેશ પ્રત્યે જુદા અને શંકાની નજરથી જોશે. અને પ્રશ્ન પૂછશે કે
“તમે કેવી રીતે જાણો છો?” લોકો સાવધ રહે, ટીકા કરે અને શંકા
ઉઠાવે—તે તેમને હક છે, પણ તેઓએ જરા ધીરજ ધરવી જોઈએ,
અને નિષ્પક્ષપાત બનવું જોઈએ, અમુક બદ્ધમતોથી દોરાવું ન જોઈએ.
તેમજ શું શક્ય છે અને શું અશક્ય છે, તે સંબંધમાં અમુક વિચારો
બાંધી લઇને આ પ્રશ્ન વિચારવાની શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. આપણે
ઝડપથી આંતર પ્રેરણાવડે આ બાબતો માનીએ પણ તે આપણી
માન્યતા બુદ્ધિ આગળ સાબીત કરવાની શક્તિ આપણામાં હોવી જોઈએ
અને કેવળ તર્કવાદીને પણ આપણી માન્યતા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા
આપણે સમર્થ હોવા જોઈએ. જગતમાં ઘણા મનુષ્યો આ બાબતમાં
બેદરકાર હોય, પણ કોઇકને આ બાબતમાં એકાએક રસ પેદા થાય
અને તે સંબંધમાં વધારે માહિતી માગે; અને તેથી આ કાર્ય સંબંધમાં
જેટલી બને તેટલી માહિતી આપણે મેળવી લેવી જોઈએ અને જે
કારણોથી આપણે આ આગમનમાં માનવા દોરાયા તે કારણોનો અભ્યાસ
કરવો, એટલુંજ નહિ પણ ખીજને આ બાબતમાં પ્રેરણા કરનારાં
કારણોનો પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

વળી જગદ્ગુરનો સંદેશ પ્રેમનો સંદેશ હશે. તેથી આપણા સ્વભાવમાં આપણે પ્રેમનું તત્ત્વ ખીલવવું જોઈએ કે જેથી તીવ્ર સહાનુભૂતિ દ્વારા આપણે ઘણી ત્વરાથી વર્તમાન જીવનના પ્રશ્નો અને તેમનો નીકાલ આણવાનો માર્ગ સમજી શકીએ.

આ આંતર તૈયારીનું કામ અત્યારથીજ શરૂ કરી દેવું જોઈએ, કારણ કે એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે “સ્વસુધારણાની ક્રિયા તે એક પળની કે અમુક મહિનાની નહિ અમુક વર્ષોની ક્રિયા છે.”

૨. બાહ્ય પ્રવૃત્તિ. મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિઓના સઘળા વિભાગોમાં તે પુનર્ધટના કરવા આવે છે. આપણને સ્થૂળ શરીરો છે, અને જગદ્ગુર સ્થૂળ દુનિયામાં આવે છે, તેથી દુનિયામાં તેમનો માર્ગ તૈયાર કરવામાં આપણે સ્થૂળ ભુવનપર કાંઈ ચોક્કસ કામ કરવું જોઈએ. વળી તેમણે કહ્યું છે કે “જ્યારે તમારાં કાર્યોથી જગત્ તૈયાર થશે, ત્યારે હું આવીશ,” અને તેથી તેમને ઓળખવાને જો આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ પણ બાહ્ય દુનિયામાં કાંઈ ચોક્કસ કામ ન કરીએ તો તે તૈયારી ઘણી અદ્ય ગણાય.

આપણે ભાગ્યશાળી છીએ; અને આપણી સ્થિતિ ઈર્ષ્યા કરવા જેવી છે, કારણ કે આપણે જગદ્ગુરના આગમન સંબંધમાં ભલ્લ અને મહત્ત્વનું સત્ય જાણીએ છીએ. આપણને તે મહાન સત્ય લોકોમાં ફેલાવવા માટે સોંપવામાં આવ્યું છે, અને તેથી કરીને જગતમાં તેનો પ્રચાર કરવાની, અને ખાસ કરીને દુનિયાના જે ભાગમાં આપણે વસતા હોઈએ તે ભાગમાં પ્રચાર કરવાની આપણી ગંભીર જવાબદારી છે.

આપણે જેની જેની સાથે સંબંધમાં આવીએ, તેમની પ્રત્યે આપણી અમુક ખાસ દરજ છે. માટે જેઓ વિરોધી હોય, તેમના હૃદયમાં મિત્રને હિમ્મત આપ. તેમને સુધી આપણા કાર્યને ધક્કેલા સિવાય, આપણે

આપણા મિત્રમંડળને આ આગમનના વિચારથી પરિચિત કરવું જોઈએ. આપણે આપણી વાણીદ્વારા તેમજ પુસ્તકોદ્વારા, ચોપાનીયા કે પેપરમાં લખીને, અને બીજી અનેક રીતે જેમને આગમનનો સંદેશ ન સાંભળ્યો હોય, તેમને તે પહોંચાડવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે આપણને દૈવ શ્રદ્ધારૂપ લાગે છે, તે આગમનના વિચારની શક્યતા સંબંધમાં લોકોને માહિતગાર બનાવવા જોઈએ, અને આ રીતે જાહેર મત ફેળવવો જોઈએ, કે જેથી જ્યારે તે મહાન બનાવ બને, ત્યારે લોકો ગભરાટમાં ન પડે પણ સામાન્ય આશા હતી, તે ફળીભૂત થઈ, એમ તેઓ માને. જુદા જુદા મનુષ્યોને અસર કરવાના જુદા જુદા માર્ગો હોય છે; અને જે સૌથી વધારે અસરકારક થાય, તે માર્ગ આપણે પસંદ કરવો જોઈએ. પ્રચારકાર્ય મોટા ભાગે મનને અસર કરનાર હોવું જોઈએ. પણ કેટલાકને લાગણીઓ જાગ્રત કરવાથી વધારે અસર થાય છે. કેટલાકની જ્ઞાનચક્ષુઓ ખોલવાની છે, ત્યારે કેટલાકની હૃદયચક્ષુઓ ખોલવાની જરૂર હોય છે. કોઈક દેશમાં તેમના ધર્મપુસ્તકોનો આધાર લઈ તેમજ જે બીજાઓ આગમનમાં માનતા હોય, તેમના શાસ્ત્રોમાં આપેલો પુરાવો રજૂ કરીને આપણે તેમને અસર કરી શકીએ. જગદ્ગુરૂના આગમનનું જ્ઞાન ફેલાવવું એટલેથી તેમના કાર્યની તૈયારી પૂર્ણ થઈ જતી હતી. પણ વધારે વ્યવસ્થા, વધારે કાર્યક્ષમતા જેથી ખીલે, તેવી કોઈ ઉપ-યોગી પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવી જોઈએ. તૈયારીને વાસ્તે ચાર જાતની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ—રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને ફેળવણી વિષયક પ્રવૃત્તિઓ—છે. આપણા દેશના ઇતિહાસથી આપણે વાકેફ થવું જોઈએ, અને તેની રાજકીય સ્થિતિ નિષ્પક્ષપાતપણે વર્ણવવી જોઈએ. આપણે આ દેશની સામાજિક સ્થિતિ અને તેના પ્રશ્નોનો નિકાલ આણવાના માર્ગોથી વાકેફગાર થવું જોઈએ. તેમજ આપણા કરતાં જુદા ધર્મના મુખ્ય

સિદ્ધાંતો જાણવા જોઈએ. વળી સઘળું જ્ઞાન આત્માનું ઉચ્ચજીવન અને મનુષ્યનાં શરીરો વચ્ચેની સાંકળરૂપ છે તે પાયાપર રચાયેલા કેળવણીના સિદ્ધાંતોથી આપણે વાકેફ થવું જોઈએ. આ રીતે વર્તમાન જીવનના પ્રેક્ષા ઉપર આપણે બુદ્ધિપૂર્વક લખી શકીશું કે બોલી શકીશું અને આત્મારે સુધારો કયી દિશામાં લઈ જાય છે, તે જાણીશું. તેમજ જે દિશામાં તે પ્રશ્નોનો ખરો નીકાલ આવી શકે, તે દિશાનો આપણને ખ્યાલ આવશે. આપણા વેપારી, સામાજિક અને પ્રજાકીય જીવનને આધ્યાત્મિક બનાવવું જોઈએ, અને તે આધ્યાત્મિક બનાવવાના માર્ગોમાં ઉચ્ચહેતુ, ન ડગે તેવી પ્રમાણિકતા, સંમાન અને ખીજઓ સાથેનો સંબંધ અને ખીજઓ પ્રત્યેની જવાબદારી મુખ્ય છે. આ ગુણો ખીજઓને થોડા સમયમાં દાખલારૂપ થશે અને લોકોને જીવનથી તથા આદર્શથી વધારે ઉમદા અને વધારે સુખી સામાજિક સ્થિતિ તરફ લઈ જશે. આપણે વધારે સાવધ રહેવું અને સામાન્ય અક્ષતનો ઉપયોગ કરવો કે જેથી આપણે હાંસીને પાત્ર ન થઈએ.

વિચારપૂર્વકના અને નિઃસ્વાર્થ કાર્યની સાથેનું દૃઢ સંકલ્પ બળ આપણા કાર્યની ચાવીરૂપ હોવું જોઈએ; કારણ કે સઘળું ખીજને મદદ કરનારું અને નિઃસ્વાર્થકામ એ ગુરૂદેવનું કાર્ય છે અને તે કામ તેમને માટે આપણે કરવું જોઈએ. તમારામાં સેવાની બાવના એટલી બધી તીવ્ર થવી જોઈએ કે તમે તમારી આસપાસના સર્વની સેવા કરવાનો પ્રસંગ શોધતાજ હો છો. મનુષ્યોની જ નહિ પણ પશુઓ અને છોડવાઓની પણ તમારે સેવા કરવી જોઈએ. તેમના માટે માથે લીધેલા આપણા કાર્યમાં આપણે મનઃ ઇચ્છાશક્તિ અને હૃદય અર્પવાં જોઈએ. તે આવે, તેટલા સમયમાં કાર્યદક્ષ અને વ્યવહાર કાર્યવાહક થવાને આપણી જાતને કેળવવી જોઈએ, અને અમે તેમના આગમનમાં

માનીએ છીએ, એમ ખુદી રીતે જાહેર કરતાં જરાપણ ડરવું નહિ.

પ્રશ્ન. પણ દરેક મનુષ્ય આટલું બધું કામ કરી શકે નહિ. સામાન્ય બુદ્ધિના મનુષ્યો આ કામમાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે ?

ઉત્તર. ખરી વાત છે કે સઘળા મનુષ્યો તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, રાજ-નીતિપુરૂષો, ધાર્મિક ઉપદેશકો, સુધારકો, કેળવણીકારો નથી, પણ સર્વે મનુષ્યો-સામાન્ય બુદ્ધિના મનુષ્યો પણ-કલ્પના કરી શકે, વિચાર કરી શકે અને પ્રાર્થના કરી શકે. લોકોમાં સામાન્ય તત્ત્વો ક્યાં છે, તે બાબત ઉપર લોકોને દોરીને તેમજ સામાન્ય માન્યતાઓ ઉપર તેમનું ચિત્ત ચોંટાડીને, લોકોના વિચારોને તેઓ વિશાળ બનાવી શકે, કારણ કે મતભેદો નાની બાબતના હોય છે, પણ લોકોને જોડનારી વસ્તુઓ ખરેખર મહત્ત્વની હોય છે. તેઓ પ્રેમના વિચારોથી મદદ કરી શકે, અને બાહ્યજગતમાં કામ કરનારા જીવો વાસ્તે જગદ્ગુરૂની જે શક્તિ મદદરૂપે નિરંતર વહી રહી છે તેની પ્રણાલિકા તરીકે તેઓ મદદ કરી શકે. માટે આ કામમાં બધાની જરૂર છે. સાવનાવાદી અને કલ્પનાવાદી, વિદ્યાર્થીઓ અને ગુપ્તજ્ઞાનીઓ, વ્યવહારીક કાર્ય કરનારાઓ અને વેપાર ધંધામાં લાભેલા પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ સર્વની જરૂર છે વળી કાર્ય કરનારમાં જેની આશા રાખવામાં આવે છે તે એટલી બધી તેની કાર્યદક્ષતાની નહિ પણ જગદ્ગુરૂમાં પૂર્ણ વિશ્વાસની અને તેમની સેવા કરવાના દૃઢ નિશ્ચયની. એકવાર એક મહાત્માએ કહ્યું હતું કે: “ He who does his best does enough for us ” જે પોતાનાથી બનતું ઉત્તમ કામ કરે છે, તે અમારે વાસ્તે સુરતું કામ કરે છે. માટે જેનાથી બને તેણે પોતાના સ્વજનો અને મિત્રોની વચમાં પોતાનાથી બનતું કરવું અને જે ખરો બિચારી છે તેણે તો આ નીચેની પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાનો હિસ્સો આપવો.

(૧) **ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ.** મંદિરોના યોગ્ય વહીવટમાં મદદ, ભજનો અથવા હરિકથાની ગોઠવણ. ઉત્સવના દિવસોને આકર્ષક બનાવવા.

(૨) **સામાજિક પ્રવૃત્તિ.** સ્ત્રી હિતનું કાર્ય, બાળહિતનું કાર્ય, કેદખાનાની મુલાકાત, ગામની અથવા શહેરની આરોગ્યસ્થિતિની તપાસ, દારૂનિષેધક પ્રવૃત્તિ, પશુ ઉપર તથા બીજા જીવતા પ્રાણીઓ ઉપર અનુરતું ધાતકીપણું અટકાવવું.

મહેનતુ વર્ગ વચ્ચે સહકાર, લોકોને વાસ્તે તંદુરસ્તીભરી રમત ગમતો પુરી પાડવી તે. મનુષ્યોના કલ્યાણની વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ, ખોરાક, આરોગ્ય સંબંધી સુધારો કરવાની હિલચાલ.

કેળવણી વિષયક પ્રવૃત્તિ. મહેનતુવર્ગ વાસ્તે શત્રિશાળા, અત્યંતવર્ગ વાસ્તેની શાળાઓ. કેળવણીનું બ્રાનમંડળ અથવા માખાપ અને શિક્ષક સંઘ જેવી સંસ્થાઓને મદદ કરવી તે. સ્થાનિક અથવા દૂરતાં પુસ્તકાલયો માટેનું કાર્ય.

સાહિત્ય વિષયક પ્રવૃત્તિ. ચોપાનીઓ, લેખો, અભિપ્રાયો, રિપોર્ટો વગેરે લખવા. સારા લેખોનું માનુભાષામાં ભાષાંતર કરવું. ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી યોગ્ય ઉતારા એકઠા કરવા.

નાગરિક તરીકેની પ્રવૃત્તિ. વીરસૈનિકમંડળ (Scouting) સેવાસમિતિ, સેવાસદન, સમાજસેવામંડળમાં ભાગ લેવો અને મદદ કરવી.

વળી જેઓનાં હૃદયો લાગણીવાળા છે, જેમનાં મગજ તીવ્ર છે, જેઓમાં કામ કરવાનો, સહાવાનો અને ભોગ આપવાનો ઉત્સાહ છે, અને જેઓ જ્યારે જગદ્ગુરુ આવે ત્યારે તેમના શિષ્યો થશે, તેવા યુવકોને ખાસ કરીને તે પ્રેરણા કરશે. માટે આપણી વચમાં જેઓ યુવાન છે, તેમના પ્રત્યે આપણે સારી આશાથી જોવું જોઈએ, અને તેમને નવાં કાર્યો કરવાને, અને નવી નવી પ્રવૃત્તિઓ કરવાને તકો આપવી

જોઈએ, કારણ કે સંયોગોને એવી રીતે યોજવામાં આવ્યા છે કે જેઓ જગદ્ગુરને ભૂતકાળમાં પીછાણતા હતા, અને જેઓ તેમને સ્હાતા હતા અને જેમણે તેમની સેવા કરી હતી, તેઓને નજદીકના ભવિષ્યમાં, જ્યારે તે પૃથ્વી પર હોય ત્યારે અને તેમના ગયા પછી પણ-કાર્ય કરવા માટે પૃથ્વીપર લાવવામાં આવે છે.

વળી જો આપણે જગદ્ગુરના કાર્યવાહક થવું હોય તો મહાન્ તૈયારીમાં આપણે ગમે તે કામ કરવાનું આવી પડે તો તે ખુશીથી કરવું અને તે પણ પૂર્ણ દૃઢ્યથી કરવું, પછી તે કામ નાનું હોય કે મોટું હોય, લોકોની નજરે પડે તેવું હોય કે અધારામાં પડ્યું હોય, તે જોવાનું નથી. જો બીજો મનુષ્ય કોઈ સાઈ કામ અમુક રીતે કરતો હોયતો આપણે તેજ કામમાં પડી તેજ રીતે કરવાની જરૂર નથી. આપણે તો જ્યાં ખોટ હોય ત્યાં પુરી પાડવાની છે, પણ જે જગ્યાએ પુરાઈ હોય તે ફરીથી ભરવાની નથી.

આપણે અનેક રીતે મદદ કરી શકીએ, છતાં મોટામાં મોટું કામ તો આપણે એજ કરવાનું છે કે આપણે જાતે જગદ્ગુર જેવું જીવન ગાળવું કે જેથી આપણે હાલ પણ જગદ્ગુરની પ્રણાલિકા થઈ શકીએ કે જે દ્વારા જગતને તૈયાર કરવી શક્તિ વહે, અને જગદ્ગુર આવે ત્યારે તેમની વિશેષ શક્તિ વહી શકે.

પ્રશ્ન—જ્યારે તે પધારે ત્યારે આપણે તેમને કેવી રીતે ઓળખીશું ?

ઉત્તર—મહાન્ પુરૂષને ઓળખવાને કાંઈ બાહ્ય ચિન્હો નથી. જે મહત્તા શરીરની નથી, પણ આત્માની છે, તેને આપણે બાહ્ય ચિન્હોથી ઓળખી શકીશું નહિ, તેમજ બાહ્ય ચિન્હોથી આપણે તેમને પણ પીછાની શકીશું નહિ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવદ્ગીતામાં જણાવે છે કે:—

મારા દેવી સ્વભાવને તેમજ હું બધાનો નાથ છું તે નહિ જાણવાથી મનુષ્યના શરીરમાં રહેલા મને મૂર્ખ લોકો અવગણે છે.

જ્યારે જ્યારે તે પ્રકટ થાય છે, ત્યારે ત્યારે પ્રેમનું બળ અને તેમની શક્તિની બળતા પણ ચોક્કસ ત્યાં હોય છેજ. પણ આપણામાંના કેટલા મનુષ્યો દિવ્ય હાજરીને અથવા તો ઉચ્ચ જીવનની શક્તિઓ અને બળતાને જોઈ શકે છે ?

મહાન્ આધ્યાત્મિક પુરુષને ઓળખવાનો એકજ માર્ગ છે અને તે એ છે કે આપણે થોડા પણ તેમના જેવા થવું. કારણ કે આખા વિશ્વમાં એક નિયમ પ્રસરી રહ્યો છે કે જે વસ્તુના આંદોલનોનો આપણે યથામ આવી શકીએ, તેજ વસ્તુને આપણે પીછાણી શકીએ; મેટરલીકના શબ્દોમાં કહીએ તો “આપણી અંદર રહેલાં દિવ્ય તત્ત્વો પ્રકટ કરવાથી આપણે બીજામાં રહેલાં દિવ્ય તત્ત્વોને શોધી શકીશું.” બહારથી જે કંઈ આવે, તેનો ઉત્તર આપવાને આપણે આપણા સ્વભાવના અમુક ભાગને ફેરવવો જોઈએ, એ જ્ઞાન પામવાની શરત છે.

તેટલા માટે જગદ્ગુરુ આવે, ત્યારે તેમને ઓળખવાને આપણે જગદ્ગુરુનું સ્વરૂપ આપણામાં ખીલવવું જોઈએ. અપમાનને ક્ષમાથી સહન કરવું, મૌનથી પોતાના પર મુકાયેલો આરોપ સહન કરવો, કોઈથી મુક્ત થવું, નમ્રતા ખીલવવી, તેમજ આધ્યાત્મિક મનુષ્યને યોગ્ય બીજા સદ્ગુણો ખીલવવા. મોટાઓને હલકા પાડવાનું તેમજ જે ઉમદા છે, તેનો દોષ કાઢવાનું વલણ દખાવવું અને જ્યાં જ્યાં મહત્તા દેખાય ત્યાં ત્યાં તેને માન આપવું. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ આવે, ત્યારે તેમને ઓળખવા હોય તો, આપણે ત્રિવક્રા જેવું કરવું કે જેણે પોતાની બધી બેટા તેમને અર્પણ કરી, પણ જે બ્રાહ્મણો તેમની તરફ ધ્યાન આપી ન શક્યા, તે બ્રાહ્મણો જેવા થવાનું નથી. બીજી જ્ઞતિઓ પ્રત્યેનો આપણો આવેલો મત દૂર કરવો જોઈએ, અને એકલાપણાની અસહના યાહુદીઓની વૃત્તિ તથા દેવી જોઈએ. આ બદ્ધમતની અને એકલાપણાની ભાવનાને

સંધિજ તેમના પોતાનાજ લોકોએ જગદ્ગુરુ જ્યારે આપ્યા અને લોકોને પોતાના જગદ્ગુરુ સંબંધી બાંધેલા ખ્યાલ પ્રમાણેના ન લાગ્યા, ત્યારે તેમનો તિરસ્કાર કર્યો અને મારી નાખ્યા. આપણને જે જે મનુષ્ય મળે તેનામાં આપણે ખરાબ તત્ત્વો નહિ પણ ઉત્તમ તત્ત્વો જેવાં જોઈએ, અને દરેક મનુષ્યને-પાપી મનુષ્યને પણ-ભવિષ્યના સંત તરીકે ગણવો જોઈએ. આ પ્રમાણે આપણે તેમની અદ્ભુત પૂર્ણતાની જાંખી પણ પ્રતિ કૃતિઓ બનવું જોઈએ, અને તેમના અનંત પ્રેમ, અને વિશ્વવ્યાપી દયાનો થોડો પણ આભાસ આપણા જીવનમાં આવવો જોઈએ. આપણા હૃદયમાં, મનમાં, કાર્યમાં તેમનું અનુકરણ કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરવાથી આપણામાં એવું જ્ઞાનનું સાધન બનશે કે જે ગમે તેવું નિર્બળ હશે, છતાં મહત્તાને ઓળખી શકશે, કારણ કે અમુક અંશે તેમની મહત્તાના આંદોલનોનો રણકો તેમાં પડશે. તેમનામાં જે લક્ષણો છે, તે લક્ષણોનું આપણા હૃદયમાં ધ્યાન કરવાથી તેમના સંબંધીના વિચારથી આપણી તેમની સાથે પ્રેમની સાંકળ બંધાશે; અને વિચારની ઉત્પાદક શક્તિથી આપણું ચારિત્ર બંધાશે, અને આપણો સ્વભાવ ઉમદા થશે.

વળી આપણે તે મહાન ગુરુને તેમના શિક્ષણથી ઓળખીશું, કારણ કે તેમણે આપેલા શિક્ષણથી તેમની મહત્તા સમજશે. શિક્ષણ એટલે એમણે આપેલો ઉપદેશ એમ સમજીએ છીએ, પણ શિક્ષણ એટલે મહાન ગુરુનું જીવન, એ પણ સમજવાનું છે. આ વખતે પણ જગદ્ગુરુનું શિક્ષણ તેમના ઉપદેશમાં જોઈશું સમાય તેના કરતાં તે પોતે કેવા પ્રકારનું જીવન ગાળે છે, અને બીજાઓ સાથે કેવી રીતે વર્તે છે; તેમાં વધારે પ્રકટ થાય.

આ પ્રમાણે તે મહાન ગુરુ તેમના જીવનથી અને તેમના શિક્ષણથી, તેમના જગદ્ગુરુને યોગ્ય સદ્ગુણોથી, અને તેમની આધ્યાત્મિક

અવ્યતથી ઓળખાશે. તેમની હાજરીમાં જે શાંતિ પ્રસરશે, તે શાંતિથી કેટલાક તેમને ઓળખશે, અને બીજાઓ તેમને આંતર પ્રેરણાથી ઓળખશે—કે જે બાબત શબ્દોદ્ધાર દર્શાવી શકાય તેવી નથી.

પ્રશ્ન—તે શું શીખવશે ?

ઉત્તર—તેમનું શિક્ષણ કેવા પ્રકારનું થશે તે તેમના સિવાય કોણ જાણી શકે ? પણ “ગુરુચરણે” નામનું પુસ્તક જગદ્ગુરુના શિષ્યે—મહાત્માએ પોતાના એક શિષ્યને દીક્ષા વાસ્તે તૈયાર કરતી વખતે તે આપ્યું હતું, જગદ્ગુરુના વધારે નજદીકના સંબંધી મહાત્માએ તે પુસ્તકમાં વર્ણવેલું શિક્ષણ આપેલું હોવાથી જગદ્ગુરુનું પોતાનુંજ શિક્ષણ ગણી શકાય. તે શિક્ષણોમાં “પ્રેમ” ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, અને જે કોઈ મનુષ્યમાં પ્રેમનો સદ્ગુણ પ્રવળ હોય તો તેને બીજા સદ્ગુણો મેળવવામાં મદદગાર થાય છે, પણ પ્રેમ વિના બીજા બધા સદ્ગુણો પુરતા નથી.

ધર્મોનો મુકાબલો અભ્યાસ કરતાં લાગે છે કે જે કે બધા ધર્મો મોટે ભાગે તેનાં તે શિક્ષણો આપે છે, છતાં દરેક ધર્મ અમુક તત્ત્વ પર વિશેષ ભાર મુકતો લાગે છે. વિશ્વધર્મમાં હિંદુધર્મ પોતાના હિસ્સા તરીકે પ્રભુનું વિશ્વવ્યાપીપણું, અને મનુષ્યજાતિની એકતાના સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે અને દરેકને પોતાનો ધર્મ યજ્ઞવવા ફરમાવે છે. ઇજિપ્તની સંસ્કૃતિનું મુખ્ય લક્ષણ વિજ્ઞાન હતું અને પારસીધર્મનું મુખ્ય તત્ત્વ પવિત્રતા છે. ખ્રીસ્તે કળાદ્વારા સૈંદર્ભનો સંદેશ આપ્યો, અને રોમ નિયમ-કાયદા દ્વારા સૈંદર્ભનો સંદેશ આપ્યો. બુદ્ધધર્મનું મુખ્ય શિક્ષણ જ્ઞાનની જરૂર છે. હિન્દુધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ ધર્મનિષ્ઠા છે. ખ્રીસ્તીધર્મ વ્યક્તિવાદ અને આત્મભોગ—આ બે સૂત્રો એક સાથે શીખવે છે; મુસલમાન ધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ ઇશ્વરી ઇચ્છાને તાબે થવું તે છે, અને જૈનધર્મ અહિંસાને પ્રધાનજગ આપે છે.

આગામી જગદ્ગુરુ પોતાનું શિક્ષણ કેવા નવા અને મનોહર રૂપમાં રજુ કરશે, તે આપણે જાણી શકતા નથી. પણ એટલું તો સ્પષ્ટ થઈ શકે કે ગઈ વખતે તે આવ્યા, ત્યારે જે સિદ્ધાંતો પર તેમણે ખાર મૂક્યો હતો, તેવાંજ શિક્ષણો આ વખતે પણ પ્રતિપાદન કરશે. તેમણે કહ્યું હતું કે “ પ્રેમ એજ જીવન છે. પ્રેમ એજ ખરું જીવન છે. અને તે સિવાયના બધા સદ્ગુણો એ રેતીમાં નાશ પામી જતા પાણી જેવા છે. ”

આગામી જગદ્ગુરુ તે પ્રેમનો મહાન તારો છે, અને તે પોતાના ભવ્યતેજમાં આખી મનુષ્યજાતિને લપેટી લે છે. તેમણે પોતાના શિષ્યોને શું કહ્યું હતું, તે આપણે જાણીએ છીએ. તેમણે કહ્યું હતું કે “ જેવી રીતે હું તમને આહતો હતો, તેવી રીતે તમે એક બીજાને આહો. ” અને શ્રી કૃષ્ણ તરીકેના પોતાના જીવનમાં પણ તેમણે પ્રેમનોજ સંદેશ આપ્યો હતો, કે જે પ્રેમ તેમનો મુખ્ય સ્વભાવ હતો. તે જ્યારે આપણે સ્મરણમાં રાખીએ છીએ, ત્યારે આપણે જગદ્ગુરુના શિક્ષણ વિષે કંઈક કહી શકીએ, કે જે જગદ્ગુરુ મૈત્રેય નામથી ઓળખાય છે. જગતને અત્યારે નવાં સત્યોની જરૂર નથી, પણ નવી પ્રેરણાની છે, અને જગદ્ગુરુ જે નવી પ્રેરણા આપશે, તેમાં મુખ્ય તત્ત્વ જીવનના દરેક પ્રસંગમાં પ્રેમને લાગુ પાડવાનું છે. ઘરમાં, સમાજમાં, પ્રજામાં અને આખી દુનિયામાં તે તત્ત્વ પ્રમાણે ચાલવાનું છે. બુદ્ધ ભગવાન જ્ઞાનની મૂર્તિ હતા, પણ વર્તમાન જગદ્ગુરુ એ પ્રેમની, દયાની મૂર્તિ છે. અને તેમના નવા શિક્ષણનું મુખ્ય લક્ષણ પ્રેમ ધરશે. પ્રભુનું વિશ્વ વ્યાપિત્વ, મનુષ્યજાતિની એકતા, અને તેની સાથે દયા, સહકાર અને નિઃસ્વાર્થતા-આ બધાં તે પ્રેમનાં પ્રકટ સ્વરૂપો થશે. તેમનું શિક્ષણ એકતાનું, મિત્રતાનું, ભિન્ન ભિન્ન પંથના અનુયાયીઓ વચ્ચેના પ્રેમનું થશે. વળી જુદા જુદા પંથો વચ્ચેજ શાંતિ, એકતા અને બ્રાતૃભાવનું

શિક્ષણ નહિ પણ પ્રજા પ્રજાઓ વચ્ચેના બાતબાવના સિદ્ધાંતને ફેલાવશે. અત્યારે પ્રજા અને પ્રજાને જુદાં કરનારાં કારણો આંતર રાષ્ટ્રીય ભાવનાથીજ નાશ થઈ શકે, અને તે ભાવનાજ પ્રજાઓને ચારે બાજુએથી જોડે; માટે જગદ્ગુરના શિક્ષણમાં એક સૂત્ર બહુજ પ્રયોજ અને સ્પષ્ટ રીતે માણ ઉદ્દેશ કે સંઘણા ધર્મો એક છે, અને તે ધર્મો એકજ સાધ્ય બિન્દુએ લઈ જાય છે, અને ધર્મોની એકતાના પરિણામે પ્રજાઓની એકતા પ્રકટવી જોઈએ.

પ્રશ્ન—જો જગદ્ગુર ધણા જલ્દીથી આવવાના હોય તો હાલ ક્યાં છે? આપણે તેમને ક્યાં શોધી શકીશું?

ઉત્તર—જગદ્ગુર દૂરના સ્વર્ગમાં નથી. પણ જ્યાં સુધી જગદ્ગુરની પદવી તેમને શિર છે, ત્યાં સુધી તે પોતે ધારણ કરેલા શરીરમાં વસે છે. ગઈ વખતે જ્યારે તેમને લાગ્યું કે જે લોકોને તે મદદ કરવા આવ્યા હતા, તેમની વચમાં ઉપયોગી રીતે રહી શકે તેમ નથી, ત્યારે તેમણે જે શરીરનો થોડા વખત વાસ્તે ભોગવટો લીધો હતો, તે શરીરનો નાશ થવા દીધો, અને તે તો પોતાના આશ્રમમાં ચાલ્યા ગયા, જ્યાં તે અત્યારે પોતાના ભવ્ય શરીરમાં વસે છે.

તેમનું ગૃહ હિમાલય પર્વતના ઢોળાવપર આવેલું છે, જ્યાંથી તે હિંદના સપાટ મેદાનો જોઈ શકે છે. આપણે આપણી ચક્ષુઓ આગળ એવું ચિત્ર ખડું કરી શકીએ કે તે હિમાલય પર્વતના દક્ષિણ ઢોળાવપર પોતાના બગીચામાં એક મહાન્ વૃક્ષની છાયામાં ઉભેલા છે, દયા અને જ્ઞાનના ઉંડા કુવારૂં ચક્ષુઓ વડે પોતાના ચરણો આગળ આવેલા હિંદના મેદાનો તરફ તાકીને જોઈ રહ્યા છે, હિંદની પ્રાચીન ભૂમિ પ્રત્યે દૃષ્ટિ નાખી રહ્યા છે, અને આપણી વચમાં થોડા સમયમાં તેમને પ્રકટ થવાનું છે, તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તે ત્યાં ઉભેલા છે, અને જે જગતે તેમનો

અનાદર કર્યો હતો, અને કલ્પ્ય ભવિષ્યમાં પણ કરે તે જગત્ તરફ પ્રેમ ભરી દૃષ્ટિથી નિહાળી રહ્યા છે. તેમને પ્રકટ થવાનો સમય આવી પહોંચે તે સમયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેમના સંદેશવાહકો જગતમાં ફરી તેમના આગમનનો સંદેશ ફેલાવે, અને કેટલેક અંશે તેમના આગમન વાસ્તે પ્રગ્નઓને તૈયાર કરે તે, પૂર્ણ સમયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જગતના રક્ષક દેવો પણ જેની સેવા કરે છે, તે મહાપુરુષ તે યોગ્ય સમયની રાહ જોતા ઉભા છે.

જે હિંદમાં તે ધણીવાર જન્મ્યા છે, તે હિંદમાં ધણા થોડા સમયમાં આવશે; તે એકત્ર કરેલા જ્ઞાનના માધુર્ય સાથે તેમના અપૂર્વ પ્રેમના અનિવાર્ય ખળ સાથે જે પૃથ્વીને તે આહુ છે, તે પૃથ્વીપર પધારશે, અને માનુષી અવાજથી માનુષી કાનમાં દિવ્યજ્ઞાનના અને શાશ્વત જીવનના શબ્દો ઉચ્ચારશે.

તે જ્યારે આવશે, ત્યારેજ આપણે તેમને ચર્મ ચક્ષુથી જોઈ શકીશું, પણ તેમને આત્માની દૃષ્ટિથી જોવાના બીજા માર્ગો છે. જગદ્-ગુરને શોધી કાઢવાના કામમાં આંખો જ જરૂરની નથી. અને ખુશ્કી રીતે આપણી સંમુખ આવી ઉભા રહે તેથી પણ આપણે તેમની મહત્તા સમજી શકીશું નહિ. કારણ કે આપણા મનથી સમગ્રય કે આંતર-પ્રતિભાથી કળ્યામાં આવે તેના કરતાં પણ તે મહાન્ છે. ખેતરોમાં ઝાકળના ખિન્દુઓમાં, તેમજ મનુષ્યજાતિના આંસુમાં તેમની સુંદરતા આપણે જોઈ શકીએ. બીથોવનના સૂરમય સંગીતમાં તેમજ ફસાયેલાના દુઃખની ચીસમાં તેમનો અવાજ આપણે સાંભળી શકીએ. તે પોતે મનુષ્યજાતિનું હૃદય હોવાથી ભયતા અને સુંદરતામાં લપેટાઈ તે મનુષ્યથી દૂર ઉભા રહેતા નથી.

બધાં મનુષ્યો દુઃખી હોય છે, ત્યાં તે તેમની બાજુએજ ઉભા રહેલા અને તેમના દુઃખમાં ભાગ લેતા હોય છે, અને જે આપણે દયા-

મય વિચારો, વચનો અને કાર્યોથી તેમનું દુઃખ ઓછું કરવા અથવા તેમને મદદ આપવા પ્રયત્ન કરીએ તો ત્યાં આપણને તે જડી આવે. અંગત આનંદ નહિ પણ મનુષ્ય જાતિના આનંદમાંથી મળતા આનંદ દ્વારા આપણે તેમને શોધી શકીએ. જેમને ભૂતકાળમાં મૈત્રેય પ્રભુ કહેતા હતા (કારણ કે તે પ્રેમ અને દયાના નાથ છે,) તેમની હાજરીનું જ્ઞાન આપણને પરોપકારી કાર્યો, સ્વાર્થત્યાગ, મનુષ્ય જાતિના ભલાના કોઈ પણ કાર્ય વાસ્તે શ્રમ લેવાની તત્પરતા, અને દયા દ્વારા થઈ શકે.

જે જગતના ધર્મોના નાથ છે, તે જગદ્ગુરૂના આ પૃથ્વી પર સમીપ આગમનમાં માન્યતા ધરાવનારા જુદા જુદા ધર્મના અનુયાયીઓ આ પૂર્વના તારક મંડળમાં જોડાયા છે, કે જેથી તેઓ તેમના સેવક થવાને પોતાની જાતને કેળવે અને તેમના આગમન માટે જગતને તૈયાર કરે.

પ્રશ્ન—આ તારક મંડળ શું કરવા માગે છે, અને તેના શા સિદ્ધાંતો છે.

ઉત્તર—નવા વિચારોને સ્વાગત આપી શકે અને ઉચ્ચ આદર્શો પ્રમાણે વર્તે એવી આગળથી તૈયારી કરનારી હિલચાલનું કામ આ મંડળે કરવાનું છે. આ મંડળના સભ્યોએ આ સ્થૂળ ભુવન પર એવાં કામ કરવાં કે જેથી જગતના લોકોનો અભિપ્રાય આગમનની તરફેણમાં થાય, અને જગતનું વાતાવરણ તેમના પ્રત્યે સ્વાગત અને પૂજ્યભાવનું થાય, અને ઉચ્ચ ભૂમિકા પર તેમના ઉપયોગમાં આવે તેવું સેવાનું સાધન બનવામાં બધા સભ્યો એકઠા થઈ શકે. નીચેના છ નિયમોમાં આ મંડળના ઉદ્દેશો આવી જાય છે.

૧. અમે એવું માનીએ છીએ કે જગતમાં એક મહાન ગુરૂ થોડા વખતમાં પધારશે અને તેઓ પધારે ત્યારે તેમને ઓળખવાને અમે યોગ્ય થઈએ તેવું ભુવન હમણાં માળવાની અખાતી ઇચ્છા છે.

૨. તેટલા માટે અમે તેમને હમેશાં સ્થૂરણમાં રાખવા પ્રયત્ન કરીશું અને અમારા હમેશના વ્યવહારમાં જે કાર્ય કરવાનું હશે તે તેમના નામે કરવા અને તેથી અમારાથી બની શકે તેટલું સાંચું કરવા પ્રયત્ન કરીશું.
 ૩. અમારી હમેશની ફરજોમાં આડે નહિ આવે તેવી રીતે, દિવસનો અમુક ભાગ તેમના આગમનની તૈયારી કરવામાં સહાય કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં અમે રોકીશું.
 ૪. લાક્ષ્મી, દ્રઢતા અને નમ્રતાને અમે અમારા વ્યવહારિક જીવનનાં મુખ્ય લક્ષણો બનાવીશું.
 ૫. તેમના નામથી અને તેમના અર્થે જે કાર્ય કરવા અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમાં આશીર્વાદ મળે તેટલા માટે અમે સાંજ સવાર થોડોક વખત પ્રયત્ન કરીશું.
 ૬. જે કોઈમાં મહત્તા જણાશે તેનામાં મહત્તાને ઓળખીને અમે તેને માન આપીશું અને જેઓ આધ્યાત્મિક બાબતોમાં અમારાથી ચડીઆતા હશે તેમને સહાય કરવાને અમે બનતો પ્રયત્ન કરીશું.
- આ છ નિયમો તારક સભ્યો વાસ્તે ધણો ઉચ્ચ આદર્શ રજુ કરે છે કે જેને સમજી તે દરરોજના જીવનમાં ઉતારવાનો છે.

આ મહાન ગુરૂ કોણુ છે, તથા ક્યાં ક્યારે અને કેવી રીતે તે પ્રકટ થશે, તે આ મંડળ જાહેર કરતું નથી. દરેક મનુષ્ય જેના નામથી પોતાનામાં ખરો પૂજ્યભાવ પ્રકટે તેનું નામ લેવાને તથા આ બાબતોમાં પોતાનો અંગત અભિપ્રાય બાંધવાને છૂટો છે, પણ તેણે અત્યારે એવું જીવન ગાળવું કે જ્યારે તે આવે ત્યારે તે તેમને ઓળખી શકે.

પ્રશ્ન. આ મંડળમાં દાખલ થવાના શા નિયમો છે ?

ઉત્તર. ઉપર જણાવેલ છ સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર તેજ આ મંડ-

ળમાં દાખલ થવાને જરૂરનું છે. સર્વ દેશોમાં સર્વ સભાસદોને જોડનારી સાંકળ તે છે. ઉપરના છ સિક્કાંતો સિવાય મંડળની મંડળ તરીકે કોઈપણ જાતની માન્યતા કે નિયમો નથી, તેમજ ફરજિયાત લવાજમ નથી. આ મંડળના સભ્યો દુનિયાના બધા ધર્મના અનુયાયીઓમાંથી છે અને આ મંડળનો હેતુ દરેક પ્રજા તથા દરેક પંથના મનુષ્યો જેમની માન્યતા જગદ્ગુરૂના સમીપ આગમનની છે, અને જેમનો નિશ્ચય તેમનો માર્ગ અને તેટલી શક્તિથી તૈયાર કરવાનો, અને જ્યારે તે આવે ત્યારે તેમને તેઓ ઓળખી શકે એવી રીતે જીવન ગાળવાનો છે, તે સર્વેને જોડવાનો છે.

જગદ્ગુરૂ આખી દુનિયા વાસ્તે આવે છે, અને તેથી આગમનની સામાન્ય આશા ધરાવીને જેઓ તે મંડળમાં દાખલ થવા માગતા હોય, તેવા કોઈ પણ તે મંડળની બહાર ન રહી જાય, એ અર્થમાં આ મંડળને વિશ્વવ્યાપી બનાવવાનો ઇરાદો રાખવામાં આવ્યો છે. બધાને આ મંડળમાં સ્વાગત છે, કારણકે જગદ્ગુરૂ બધાને સ્વાગત આપે છે.

પ્રશ્ન—પણ જો તમે પ્રથમ જણાવ્યું તેમ જગદ્ગુરૂની મહત્તા તેમના શિક્ષણથી સાખીત થશે તો તેમના આગમનનો સંદેશ પ્રથમથી પ્રચારવા તેમજ તેમનો માર્ગ તૈયાર કરવા પૂર્વના તારકમંડળ જેવા મંડળની શી જરૂર છે ?

ઉત્તર—લોકો તેમના શિક્ષણને બરાબર ન્યાય આપે તે પૂર્વે અમુક શરૂઆતના સંયોગોની જરૂર છે. જગદ્ગુરૂ જ્યારે આવે ત્યારે લોકો તેમને નિષ્પક્ષપાત રીતે સાંભળે, એટલું તો બનવું જોઈએ; કારણ કે કોઈ ગુરૂ ગમે તેવો મહાન હોય, પણ તે અંધ પક્ષપાત અને બુદ્ધિશૂન્ય દ્રેષની વચમાં પોતાની મહત્તા સાખીત કરી શકે નહિ. તે પોતાના શિક્ષણથી પોતાની જાતને સાખીત કરશે, જે શિક્ષણો લાંબા સમયે—જમદગુરૂ મનુષ્યોની દૃષ્ટિમાંથી ચાલી ગયા હશે તે પછી—પ્રચાર પામશે.

જસસે કહ્યું છે કે “ પોતાના દેશમાં કે પોતાના ઘરમાં પેગમ્બરને માન મળતું નથી.” “ પાછળથી તો તેમને સંમાન મળ્યો, પણ આ વખત એમ આશા રાખવામાં આવે છે કે તેમના ચાલુ જમાનામાં તેમના સ્વીકાર થાય.” ગયા વખતે તે આવ્યા, ત્યારે તે કોઈ પણ મનુષ્ય બોલી શકે નહિ તેવી ઉચ્ચ રીતે બોલ્યા. પણ લોકોએ તેમની મસ્કરી કરી, અને અત્યારે જો કે જગતનો કે ભાગ તેમને પૂજે છે, છતાં તે વખતના લોકોએ તેમને પોતાનાં શિક્ષણો સાબીત કરવાની તક આપી નહિ. તે વખતે જગત્ તેમનો આદર સત્કાર કરવાને એટલું ઓછું તૈયાર હતું કે ત્રણ વર્ષ કરતાં વધારે તે રહી શક્યા નહિ, અને તે ત્રણ વર્ષને અંતે દેવતું મોળું એટલું બધું પ્રગલ્ભ થઇ ગયું કે તે તેમની ઉપર પડ્યું, અને તેમના પોતાનાજ પ્રજાજનોએ મારી નાખ્યા, એટલે તેમને તે દેહ છોડી દેવાની ફરજ પડી.

આરે શ્રીકૃષ્ણ આવવાના હતા ત્યારે તેમના આગમન પૂર્વે ઘણાં વર્ષ અગાઉ નારદઋષિ અને બીજાઓએ તેમના આગમન સંબંધમાં કહ્યું હતું. કાઈસ્તના આગમનના સંબંધમાં જેમ જહોનધખેપીરે ભવિષ્યવાણી કહી હતી, તેમ શ્રી રામચંદ્રના સંબંધમાં પણ ઘણા ઋષિઓએ આગમનની આગાહી આપી હતી. અમાઉથી આવી ઉદ્ધોષણા કરવી જરૂરી છે કે જેથી પ્રભુનો માર્ગ તૈયાર અને સરલ થાય. અને જગત્ બની શકે તેટલું તેમના આગમન માટે તૈયાર થાય, અને પ્રાપ્ત સંયોગોમાં તેમના ઉદ્દેશને મોટામાં મોટો વિજય પ્રાપ્ત થાય.

આ મંડળ આગમનનો સંદેશ આપી લોકમત તે દિશામાં કેળવવા માગે છે. જે જરૂરનું છે તે એજ કે લોકોએ તેમને નિષ્પક્ષપાત રીતે સાંભળવા જોઈએ, અને બીજાના કહેવા ઉપરથી કે બદ્ધમતથી નહિ પણ તે જે કહે અને કરે તે ઉપરથી વિચારપૂર્વક તેમના સંબંધી તોલણમાં લેવા જોઈએ.

વિરોધ મોટે ભાગે સર્વ સામાન્ય મનુષ્યો તરફથી અને ખાસ કરીને ગંધ વખતે તેમણે શીખવવાને પ્રયત્ન કરેલો તેના પરિણામે સ્થપાયેલા મંદિરો તરફથી આવશે. તારકસંધના સભ્યો અત્યારે તે વિરોધ આવે એમ ધ્રુવે છે કે જોથી તે તે સભ્યો ઉપર પડે, અને જ્યારે તે જગતમાં પ્રકટ થાય ત્યારે તેમના ઉપર ઓછો આવે.

ધણા દેશોના અને ધણી જાતોના લોકોનું મંડળ એકઠું કરવાથી એમ આશા રાખવામાં આવે છે કે સઘળા વિરોધની સામે તેમના શરીરનું રક્ષણ કરવાને કિલ્લો આંધવામાં આવે કે જોથી જ્યારે તે ફરીથી જગતને આશિસ આપવાને આવે, ત્યારે ગમે તે દેશમાં જાય, ત્યાં કેટલાક તો એવા મળી આવે કે જેઓ તે કાણુ છે તે જાણે, તેમજ તેમના જીવનનો ઉદ્દેશ સમજે.

ઉત્તર. આ મંડળને પૂર્વના તારકનું મંડળ કેમ કહેવાય છે ? તારકને તેની સાથે શું સંબંધ છે ?

પ્રશ્ન. આ મંડળના ચિન્હ તરીકે પાંચકોણવાળો. રૂપેરી તારક છે. તે લટકતો હોય અથવા સળી સાથે બરાવાનો હોય, અને તારક સભ્યોને જેમ અને તેમ તે પહેરવાને વિનંતિ કરવામાં આવે છે. આ તારક પાંચ મહાન સત્યોનો સૂચક છે.

(૧) તે જગતના મહાન રાજાનું ચિન્હ છે.

જગતનો વિકાસ દોરવાનું જેમને સોંપવામાં આવ્યું છે, તે મહા પુરુષ—આ જગતના આધ્યાત્મિક રાજાનું ચિન્હ અને રૂપક છે. તે મહા પુરુષ તે મહાત્મા મંડળના મહાન અધિષ્ઠાતા છે. અને “ સ્ટાર ઇન ધ ઇસ્ટ ” પૂર્વનો તારક એ શબ્દ બોલતાં ખરી રીતે આપણે તેમના નામનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ.

(૨) આગમનનું ચિન્હ છે.

પૂર્વનો તારક એ આપણને બાઈબલના એક પ્રસંગનું જ્ઞાન કરાવે છે કે જે વખતે ત્રણ ડાહ્યા પુરોએ-ત્રણ મોટા રાજાઓએ તારકનું ચિન્હ જોયું અને જગદ્ગુરના જન્મનું રૂપક હોવાથી તેઓ જેરસેલમ આવી પહોંચ્યા અને કહેવા લાગ્યા “અમને પૂર્વ દિશામાં તેમના તારકનું દર્શન થયું છે. અને અમે તેમની ઉપાસના કરવા અહીં આવ્યા છીએ.” જગતના ઉદ્ધારક બધા મહાપુરોના સંબંધમાં આવી વાતો આપણે સાંભળીએ છીએ, કારણ કે તેમનાં શિક્ષણોની માફક જીવનના ઘણા પ્રસંગો પણ સરખાજ હોય છે.

આ રીતે પૂર્વનો તારક એ જગદ્ગુરના આગમનનું સૂચક ચિન્હ છે કે જેમના માર્ગ પર જગતના મહાન રાજાઓ તારક પ્રકાશી રહ્યા છે; પૂર્વમાં તેમના તારકનું દર્શન એટલે જગદ્ગુરના સમીપ આગમનનું જ્ઞાન, અને તારક પહેરવો એટલે તે આગમનમાં અમારી માન્યતા છે એમ જાહેર કરવું તે.

(૩) દીક્ષાનું ચિન્હ.

તે મોટી દીક્ષાઓનું ચિન્હ છે; કારણ કે વિકાસક્રમની અમુક ઉચ્ચ સ્થિતિએ જ્યારે મનુષ્ય પવિત્રતાના માર્ગે દીક્ષાના દ્વાર સમીપ આવી પહોંચે છે, ત્યારે મહાત્મામંડળના મહાન ઉપરિનો તારક તેના મસ્તક ઉપર ચળકવા લાગે છે એમ સૂચવીને કે જેના નામે બધી મહાન દીક્ષાઓ અર્ચાય છે, તે એકજ દીક્ષા આપનારની સમર્પિત મળી ચૂકી છે. આ પ્રમાણે તારક એ પ્રભુના વિશ્વવ્યાપીપણાનું, અને તેમાંથી અનુજ્ઞાન તરીકે સ્વીકૃતિ મનુષ્યની એકતાનું ચિન્હ છે. કારણ કે આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા છીએ, તે પ્રમાણે મનુષ્યોનો માતૃભાવ, સમીપમાં આવનાર તે પ્રેમમૂર્તિ જગદ્ગુરના શિક્ષણોનો મુખ્ય ભાગ બનું ખરું થશે.

(૪) મનુષ્યમાં રહેલા પ્રભુનું ચિન્હ.

તે મનુષ્યમાં રહેલા પ્રભુનું ચિન્હ છે. વિચારોની ઉચ્ચ ભૂમિકા પર આકૃતિઓ થાય છે, અને તેથી જ્યારે મનુષ્ય આ સૂર્યમંડળના અધિષ્ઠાતા પ્રભુનું ચિંતન કરે છે, ત્યારે તેમનો અમુક આકાર છે, એમ કલ્પવાને તે પ્રયત્ન કરતો નથી, તે છતાં તેના વિચારોને લીધે માનસિક ભૂમિકામાં અમુક આકૃતિ રચાય છે, અને આ આકૃતિ વિશ્વદ્રષ્ટિથી જોતાં ધણીવાર વાદળી રંગના પંચકોણ રૂપે દેખાય છે, અને તે મનુષ્યમાં પ્રકટ થયેલા પ્રભુનું ચિન્હ છે.

(૫) પ્રભુમાં રહેલા મનુષ્યનું ચિન્હ.

દરેક મુખ્ય પ્રજાના વિકાસના પરિણામે એક દિવ્ય મનુષ્ય પ્રકટે છે. જેવી રીતે એક સ્થૂલ શરીરમાં લાખો અને કરોડો જીવતા પરમાણુઓ સમાઈ જાય છે, તેવી રીતે તે મનુષ્યમાં ધણા પાત્ર થયેલા જીવો સમાઈ જાય છે. આ પંચકોણનો આધ્યાત્મિક તારો એ અનંત કાળમાં વસતા મનુષ્યનું ચિન્હ છે. તેના પાંચ કોણ-બિન્દુઓ એ મનુષ્યના પાંચ અંગ-માથું-બે હાથ અને બે પગ-ને મળતા આવે છે અને તારક એ શાશ્વત મનુષ્યનો-સૂર્યમંડળના અધિષ્ઠાતાનો-સૂચક છે. માથું એટલે ઉત્તરદિશા, પગ એટલે દક્ષિણદિશા, અને બંધાવેલા બે હાથ પૂર્વ અને પશ્ચિમના સૂચક છે.

પણ આ ખંડારની વિશ્વવ્યાપી બાળુ સિવાય આ તારકની માનુષી અને વ્યવહારિક બાળુ પણ છે. મહાન્ જમદગુરુ પોતે પ્રેમનો મહાન્ તારક છે, અને તે તારકના પ્રકાશમાં આખી મનુષ્ય જાતિને લપેટી લે છે. માટે જે તારક પહોરે છે, તેણે તારકનાં લક્ષણો અને શક્તિઓ પોતાના હરેજનના જીવનમાં બતાવવાં જોઈએ. તેણે તારાની માફક નિરંતર પ્રકાશનું જોઈએ, અને તેણે પ્રેમ, સહાનુભૂતિ, ઉદારતા અને સર્વવ્યાપી સમજ શક્તિનો પવિત્ર સ્વેદ પ્રકાશ પ્રકટ કરવો જોઈએ, અને અમુક

મનોવૃત્તિઓથી ખેંચાયા વિના તેણે તારકની માફક દૃઢ રહેવું જોઈએ, અને દુનિયામાં જ્યાં ત્યાં તેણે મનુષ્યોને દોરનારા બનવું જોઈએ.

પ્રશ્ન—પણ કોઈ આ મંડળમાં જોડાયા સિવાય જગદ્ગુરના આગમનમાં શ્રદ્ધા રાખે, તો પછી આ મંડળમાં જોડાવાથી લાભ શો ?

ઉત્તર—આ પવિત્ર અને ઉચ્ચ મંડળમાં પોતાના સંતોષ કે લાભને ખાતર સખ્ય થવા કોઈને કહેવામાં આવતું નથી; પણ જ્યારે તે મહાન ગુરુ આવે ત્યારે તેમના કાર્યદક્ષ અને વ્યવહાર મદદગાર થઈ શકાય તે માટે પોતાની જાતને કેળવવા માટે આ મંડળમાં જોડાવું જોઈએ. માટે આ મંડળમાં “લેવા” નહિ પણ “આપવા” વાસ્તે તેમજ દરેક દિશાએ તારકનો સંદેશ ફેલાવીને તેમનાં સહકાર્યવાહક થવાને આ મંડળમાં આવવું જોઈએ. અમુક વ્યક્તિઓ જુદુ જુદું કામ કરે તેના કરતાં અમુક મંડળ અથવા સંસ્થાના સખ્યો ભેગા મળીને કોઈ કાર્ય કરે તો તે વધારે અસરકારક અને વધારે ઉપયોગી થાય છે, અને રહે-લાઈથી તે થઈ શકે છે, તેથી જગદ્ગુરના આગમનમાં માન્યતા ધરાવતા સંઘના ખરા ભક્તોએ આ મંડળમાં જોડાવું જોઈએ, અને આવનાર મહાપુરૂષનો માર્ગ તૈયાર કરવા તેમજ તેમની પાસેથી જીવનનો પ્રકાશ મેળવવા માટે બંને ટેટલા મનુષ્યોને તેમની પાસે લાવવા ભેગા મળીને પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.

વળી જે મનુષ્ય આ તારક સંઘનો સખ્ય બને છે, તે એક જીવતી સંસ્થાના ભાગ રૂપ બને છે, અને તેના જીવનમાં તે ભાગીદાર થાય છે. તેનું જ્ઞાન તે સંસ્થાના નેતાઓના જ્ઞાન સાથે જોડાય છે, અને તેમના દ્વારા તે જ્ઞાન પ્રેમ અને દયાની મૂર્તિની સાથે સંબંધમાં આવે છે.

જે મંડળ તેમના આગમનનું સ્વયં છે, અને પ્રજાઓ પ્રત્યે તેમના સંદેશવાહકનું કામ કરે છે, તે મંડળમાં જોડાવું એ મોટો અધિકાર છે. ધણી મનુષ્યો આ મંડળમાં આવ્યા વિના રહી શકેજ નહિ, કારણ

કે ભૂતકાળમાં તેઓએ આવા મહાન અને ઉચ્ચ કામ વાસ્તે મહેનત કરી છે, અને કાર્ય કર્યું છે, અને આવા મંડળમાં દાખલ થવાનો હક તેમને ભૂતકાળથી મળ્યો છે, તેમજ ભૂતકાળના શુભ કર્મોથી આ વખતે તેમની સેવા કરવાનો અધિકાર મળ્યો છે. તેથી આ મંડળમાં દાખલ થયા વિના તેઓ રહી શકેજ નહિ.

આ મંડળમાં દાખલ થવાનો મુખ્ય લાભ એ છે કે કર્મ, પુનર્જન્મ અને બ્રાતૃભાવ જેવા મહાન સિદ્ધાંતોનું રહસ્ય તેના સભ્યોને મળે છે જ્યાં સુધી જ્ઞાન સેવા રૂપે પરિણમે નહિ ત્યાં સુધી નકામું છે. એટલે આ મંડળનું સભાસદપણું એટલે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ, અને તે વધારે અને અસરકારક સેવા રૂપે પરિણમવી જોઈએ. બહારના મનુષ્યો જગદ્ગુરુના આગમનમ ન માને, અને કદાચ માને તો પણ કેવળ માન્યતાથી સંતોષ માની ખેંસ રહે, પણ ‘જે તારકનું કાર્ય કરે છે, તેજ તારક સભ્ય છે.’ અને તારક સભ્યોએ જગદ્ગુરુના અનુયાયીઓ થવા ઉપરાંત તેમના પ્રતિનિધિએ અને કાર્યવાહકો બનવું જોઈએ. તેઓએ આંતર તેમજ બાહ્ય તૈયાર માટે કાર્ય કરવું જોઈએ; અને જ્યારે તે આવે ત્યારે તેમના સાધન તરીકે કાર્ય કરવાને માટે આયોજી સેવા કરીને તૈયાર થવું જોઈએ; અને આ રીતે તેમનું સભાસદપણું આજસ અને મંદતાના હલકા સ્વભાવમાંથી તેમનું રક્ષણ કરી ગુરુદેવના કાર્યમાં તેમને જોડે છે.

પોતાના આ મંડળના પવિત્ર અને શુદ્ધ નિષ્ઠાવાળા સભ્યના હૃદય કરતાં જગદ્ગુરુને પોતાના હૃદયને વધારે મળતું આવતું બીજું કોઈ સ્થાન નથી, અને આવા થોડા સભ્યો ભેગા મળવાથી એક સેન્ટર બને છે કે જે દ્વારા તે કાર્ય કરે છે; કારણ કે તેમણે કહ્યું છે કે મારે નામે જે કે ત્રણ મનુષ્યો ભેગા મળે છે, ત્યાં હું તેમની વચમાં હાજર હોઉં છું માટે જ્યાં પવિત્ર પ્રજ્ઞાલીકા તૈયાર થાય, ત્યાં તે પોતાનું બળ અને શક્તિ આપવા તૈયાર હોય છે, અને આ મંડળનું સભાસદપણું તેમના ચોક્કસ

આગમન પૂર્વે પણ તેમની આનંદપૂર્ણ આશિષ વાસ્તે પ્રજાલિકા પુરી પાડે છે, અને પ્રભુના સહકાર્યવાદકો થવાની, તેમજ તેમની અદ્ભુત શક્તિઓની પ્રજાલિકા તરીકે તેમની માયી અને પ્રશસ્ય સેવા કરવાની અસાધારણ તક આપે છે.

જ્યારે તે આવશે, ત્યારે અમે માનીએ છીએ કે તે દુનિયાના બધા સુધરેલા દેશોની મુલાકાત લેશે, અને તે વખતે ધણાને અસર થઈ હશે, અને તેઓ તેમને કપ્પુલ કરશે, તે છતાં આ મંડળના સભ્યોજ પ્રથમ તેમને સ્થુલ જીવન ઉપર માન આપશે, તેમને કપ્પુલ કરશે અને તેમનો આદરસત્કાર કરશે, અને તેમને સાંભળી શકે તેવા મનુષ્યો મેળવી આપશે; તેથી દરેક શહેરમાં અને દરેક ગામમાં તેમને વાસ્તે તૈયાર થયેલાઓનું સેન્ટર હોવું જોઈએ કે જેઓ અત્યારે તેમને વાસ્તે એવું એક સાધન તૈયાર કરે કે જેનો તે ઉપયોગ કરી શકે.

છેવટે ખરેખરા જીગરથી કાર્ય કરનાર સભ્ય જગદ્ગુરુના નામે આંતર શુદ્ધિ રાખી બાહ્ય નિઃસ્વાર્થી કાર્યો કરે, તો જગદ્ગુરુ પોતે તેને પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે, એવો પણ અધિકાર તેને મળી શકે. જ્યારે ગમ વખતે તે આવ્યા ત્યારે આગમનનો સંદેશ પ્રચાર કરનાર જોહાન ધ બેપ્ટીસ્ટ, અને ૧૨૦ મનુષ્યોના નાના સમુદાયે તેમને જાણ્યા અને પીછાણ્યા, અને જોહાનના બે શિષ્યો તે પ્રેમમૂર્તિના પોતાના શિષ્યો થયા.

આપણે જાણીએ છીએ કે જગદ્ગુરુને કાર્યવાહકો જોઈએ છે, અને કેટલાક જગદ્ગુરુના કાર્યમાં તેમના પ્રતિનિધિ હોવા જોઈએ. નવીન સંસ્કૃતિ રચવાના કાર્યમાં પૂર્ણ ભક્તિથી આપણી જાત અર્પણ કરીને, આપણા જીવનનો દરેક કલાક તેમની સેવામાં આપીને અને દરેક કામ “તેમના નામે” કરીને તમે અને હું ક્યાં તેવો અધિકાર પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ ?

તારક સંઘનો દુક ઇતિહાસ, અને ભવિષ્યનું કાર્ય.

૧૯૦૮ ના ડીસેમ્બરમાં અજારમાં જગદ્ગુરના આગમનના સંબંધમાં પ્રથમ સંદેશ ડો. એસન્ટે આપ્યો. તે પછી ૧૯૦૯ માં લંડનમાં “બ્રહ્માતી દુનિયા” એ વિષય ઉપર અને ૧૯૧૦માં “નજદીકનું ભવિષ્ય” એ વિષય ઉપર ભાષણો આપ્યાં, અને તેમાં જાહેર કર્યું કે પ્રેમનીમૂલિ મૈત્રેય પ્રભુ જલ્દીથી પૃથ્વી પર પધારશે. તે સમયથી ડો. એસન્ટે અને તેમની સાથે રહી કાર્ય કરનારાઓએ દુનિયાના દરેક ભાગમાં આ સંદેશ જાહેર કર્યો છે.

હોલાંડમાં આવેલા ઓમેનમાં ચોથી આંતર રાષ્ટ્રીય તારક પરિષદમાં ૧૯૨૫ ના ઓગસ્ટની ૧૧ મી તારીખે ૮૦૦ પ્રતિનિધિઓ સંમુખ ભોજતાં ડો. એસન્ટે જગદ્ગુરએ તેમને આપેલો સંદેશ જણાવ્યો કે જગદ્ગુરને જન્મ એટલે જગદ્ગુરએ પસંદ કરેલા શરીરમાં તેમનું હાખલ થવું તે; અને આ કામ ઘણી જલ્દીથી થશે. શ્રીયુત જે કૃષ્ણમૂર્તિ— તારક સંઘના માનનીય પ્રમુખ—ને અનેક જાંઘળીઓથી આ ભયકામને વાસ્તે પોતાને તૈયાર કરી રહ્યા છે, તે દયામૂર્તિનું વાહન થશે.

બાર મુખ્ય શિષ્યોમાંથી સાતનાં નામ

ગયે વખતે જેમ ક્રાઇસ્ટ તરીકે જગદ્ગુરએ ૧૨ મુખ્ય શિષ્યો— જણુધરો—Apostles પસંદ કર્યા હતા, તેમ આ વખતે પણ પસંદ કરશે. તેમાંના સાતનાં નામ ડો. એસન્ટે તેમની પરવાનીગીથી રજુ કર્યા હતા. (૧) લિખરલ કેથોલિક ચર્ચના અધ્યક્ષ ધર્મગુર શાઇટ રેવરંડ સી. ડબ્લ્યુ. લેક્ખીટર. (૨) થિઓસોફીકલ સોસાયટીના પ્રમુખ ડો. એસન્ટે (૩) થિઓસોફીકલ સોસાયટીના ઉપપ્રમુખ શ્રીયુત સી. જીનશવહાસ.

(૪) ખીશપ બ્લૉર્ડ એરડેલ (૫) ખીશપ વેન્નુડ (૬) રેવરંડ
ઓસ્કાર કોલરસ્ટ્રોમ અને (૭) શ્રીમતી રૂકિમણી એરડેલ-જેમને વિશે
ડો. બેસન્ટે “this Indian girl of a glorious past”—
અવ્યભૂતકાળની આ હિંદની પુત્રી-તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

૧૯૨૫ના ઓગષ્ટમાં ડો. બેસન્ટે કહેલી ભવિષ્યવાણી ધણી જલ્દીથી
૧૯૨૫ ના ડીસેમ્બરની તા. ૨૮ મીએ ખરી પડી. તે દિવસે તારકસંધના
સભ્યોની એક મોટી મીટીંગ અજારમાં થિઓસોફિકલ સોસાયટીના ૫૦
વર્ષના ન્યુબલી કન્વેશન વખતે મળી હતી. તેમાં લગભગ ૩૦૦૦ સભ્યો
એકત્ર થયા હતા. “Live nobly” “ઉમદા જીવન ગાળો” એ
બાષણનો વિષય હતો. તે વખતે ત્રણ બાષણ કરનારા હતા. ખીશપ
લેડબીટર, શ્રીયુત કૃષ્ણમૂર્તિ અને ડો. બેસન્ટ. ખીશપ લેડબીટરના વ્યાખ્યાન
પછી જ્યારે શ્રીયુત કૃષ્ણમૂર્તિ વ્યાખ્યાન આપતા હતા, ત્યારે છેવટના
ભાગમાં પરમ પ્રેમની મૂર્તિ મહાન્ જગદ્ગુરુ તેમના દ્વારા એક મીનીટ
ખોલ્યા. આ રીતે પ્રથમજ વાર ૨૦૦૦ વર્ષનું મૌન તજીને ખોલ્યા. અને
આ બનાવ તે જગદ્ગુરુનો આ પૃથ્વીપર જન્મ. આ બનાવની સવિસ્તર
હકીકત નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવી છે.

મનુષ્યના જીવનમાં તેમજ જગતના જીવનમાં કેટલાક શુભ પ્રસંગો
થને છે. આવા શુભ પ્રસંગના દિવસોને કેટલાક ધર્મો કલ્યાણીકારી દિવસો—
કલ્યાણક કહે છે. કાશીના પવિત્ર સ્થળમાં ૧૯૧૧ ના ડીસેમ્બરની તા.
૨૮ મીએ જે મનુષ્યો તારક સભામાં હાજર હતા, તે બધાને જગદ્ગુરુની
હાજરીનું બાન થયું હતું. તે દિવસથી તા. ૨૮ મી ડીસેમ્બર તારક
સંધના ઇતિહાસમાં પવિત્ર દિવસ ગણાય છે, અને તારક સભ્યોનાં હૃદયો
તે દિવસે તે પ્રેમમૂર્તિ તરફ ભક્તિભાવથી ઢળે છે. ૧૪ વર્ષ પછી સન
૧૯૨૫ ના ડીસેમ્બરની તા. ૨૮ મીનો દિવસ પણ શુભ યાદગીરીના

દિવસ તરીકે ભવિષ્યમાં જાણીતો થશે. વડના વૃક્ષ નીચે તેમજ તેનાથી દૂર તારકસંધના સભ્યો પ્રાતઃકાળમાં આઠ વાગે એકત્ર થયા હતા. તે સભાસદોના વાસ્તેનીજ મીટીંગ હતી. શરૂઆતમાં બીશપ લેડમીટરે મહાત્માઓના આધ્યાત્મિક ભાતૃમંડળમાં જગદ્ગુરુનું સ્થાન તથા કર્તવ્ય સમજાવ્યું હતું, અને જે જીવાત્મા પુદ્ગલ તરીકે હોવાના ભવમાં પ્રકટ થયા, તે મહાન્ આત્માએ વ્યાસ, જરથુસ્ત, હર્મિઝ તથા ઓર્ફિઅસ તરીકે કેવા કેવા ભાગ જુદી જુદી પ્રજામાં ભજવ્યા હતા, તે હુંકમાં દર્શાવ્યું હતું. પુદ્ગલ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે મહાન્ આત્માએ જગદ્ગુરુની પદવીનો ચાર્જ છોડી દીધો અને મૈત્રેયઋષિએ તે પદવી સ્વીકારી. તેમણે બાળકૃષ્ણ તરીકે હિંદુઓને પ્રેમ અને ભક્તિ ભાવનો પાઠ શીખવ્યો, અને ક્રાઇસ્ટ તરીકે પોતાના શિષ્ય જીસસના શરીરનો ઉપયોગ કરી પશ્ચિમની પ્રજાને વ્યક્તિત્વની ખીલવણી અને આત્મભોગના ઉમદા પાઠો શીખવ્યા. જેનાં દર્શન કરવાને રાજાઓએ રાજ્ય આપી દીધાં હોત તેવા પરમપ્રેમની ભૂતિ જગદ્ગુરુ આપણે આંગણે આવે છે. માટે આવી અમૂલ્ય તક ગુમાવતા ના. જગતના ઇતિહાસમાં આવા શુભ પ્રસંગો હજારો વર્ષમાં એકાદ વાર આવે છે, માટે તમારા પૂર્વ જન્મોના શુભ કૃત્યોના પરિણામે મળેલા આ શુભ પ્રસંગનો લાભ લો, અને તેમનો આદર સત્કાર કરવા તમારાં હૃદયોને તૈયાર કરો. આપણે જગદ્ગુરુને મનુષ્યોના ગુરુ તરીકે ઓળખીએ છીએ, પણ તે દેવોના પણ ગુરુ છે. જગત્ વિકાસ પામતું જાય છે, અને સ્થૂલ દુનિયા અને સૂક્ષ્મ દુનિયા વચ્ચેની દીવાલ તૂટતી જાય છે, એટલે આપણે દેવો સાથે વધારે નજ-દીકના સંબંધમાં થોડા વર્ષમાં આવતા જઈશું.

જગદ્ગુરુએ ધિઓસોરીકલ સોસાઈટીના પ્રમુખને આ સંદેશ પહોં-આડવા માટે પસંદ કર્યા છે, તે ઉપરથી તે કેવા પ્રકારનાં શિક્ષણ આપશે,

તેનો કાંઈક ખ્યાલ આપણે બાંધી શકીએ. મનુષ્યોના બ્રાતૃભાવ ઉપર તે વધારે બાર મૂકશે. માટે તમે પણ તે બ્રાતૃભાવના સિદ્ધાંતને હૃદયમાં રાખી વર્તન કરશો તો જગદગુરુને વિશેષ સારી રીતે સમજી શકશો.

તે પછી તારકસંધના પ્રમુખ શ્રીયુત કૃષ્ણમૂર્તિએ ઉમદા અને પવિત્ર જીવન ગાળવાનો બોધ આપતાં કહ્યું કે તમે તમારા હૃદયોને પવિત્ર બનાવો, મનનો કચરો કાઢી નાખો, તમારા પ્રેમને વિશાળ બનાવો કે જેથી તમે બીજાઓને સારી રીતે સમજી શકો, અને બીજાઓ પ્રત્યે દીલસોજી રાખી શકો. જે આપણે આ માર્ગે જવું હોય તો શ્રી યુધ્ધે જે માર્ગ લીધો હતો તે આપણે પણ લેવો જોઈએ. બુદ્ધને તેમના પિતાએ દરેક પ્રકારના અશુભથી દૂર રાખ્યા હતા. જ્યાં શારીરિક સગવડો, સુંદરતા, અને ઉપભોગનાં સાધનો પુષ્કળ હોય તેવા સ્થળમાં તેમને રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમણે એક દિવસ નગર દર્શન કરવાની ઇચ્છા તેમના પિતાને દર્શાવી. તેમના પિતા શુદ્ધોદન રાજાએ નગરને સાફ રાખવાને, રસ્તાઓ ચોખ્ખા રાખવાને, ઘેર ઘેર તોરણો બાંધવાને હુકમ કાઢ્યો. છતાં તે જ્યારે બહાર જોવા નીકળ્યા ત્યારે એક પશુને બીજાને મારી નાખતું જોયું. જ્યાં ત્યાં કતલ થતી જોઈ. તેમણે એક માંદા મનુષ્યને જોયો, એક વૃદ્ધ પુરૂષને દેખ્યો અને એક સજને જોયું. આ બધું જોયા પછી તે ઘેર આવ્યા. તેમને શાંતિ વળી નહિ. તે જીવનના પ્રશ્નોપર વિચાર કરવા લાગ્યા. શા સારું કતલ? શા સારું વૃદ્ધાવસ્થા? શા સારું મરણ? આ બધામાંથી જગતને બચાવવા મારે શો માર્ગ લેવો જોઈએ? તેમણે ધણા પંડિતો સાથે, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ સાથે વાતો કરી, ધણા વિદ્વાનોની શોધમાં ભટક્યા કર્યું. જ્ઞાન ચર્ચા થઈ, પણ તેમના સત્ય જીસાસ હૃદયને તૃપ્તિ ન થઈ. પછી પોતે પવિત્ર બોધિવૃક્ષ નીચે પદ્માસન વાળી ધ્યાન કરવા બેઠા. ધણાં વર્ષો પછી-ધણી જીંદગીઓના પ્રયાસ પછી

તેમણે પ્રકાશ મેળવ્યો. તેમણે આનંદ અનુભવ્યો. તે મરણના, રોગના, વૃદ્ધવસ્થાના વિજેતા બન્યા. આ માર્ગપરજ અનંત શાંતિ, અનંત પવિત્રતા અને અનંત પ્રકાશ રહેલા છે. જે પ્રકાશ તેમને મળ્યો તે પ્રકાશ તેમણે પોતાના શિષ્યોને આપ્યો, અને લોકોને તે પ્રકાશ આપવા માટે તેમણે શિષ્યોને ચારે દિશાએ મોકલ્યા. હજારો જીવો તેમણે બતાવેલે માર્ગે ચાલી શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા. તે જગદુદ્ધારક બન્યા. આપણે આજ જીંદગીમાં બુદ્ધ ન થઈ શકીએ પણ જે માર્ગ તેમની સમીપ આપણને લઈ જાય, તે માર્ગ પર આપણે ચાલી તો શકીએ. તે આપણા પરમ મિત્ર, પરમ ગુરુ અને પરમ નાયક છે. આપણે દરેક જગદ્ગુરુના ખરા શિષ્ય થઈ શકીએ. તેમની ધન ઉચ્ચકનાર બની શકીએ. પણ ખરા શિષ્ય થવા માટે આપણું ચારિત્ર ઉત્તમ બનવું જોઈએ, મન અને લાગણીઓ પવિત્ર થવાં જોઈએ. બીજાઓને નમુનારૂપ થાય તેવું જીવન ગાળવું જોઈએ. તમારી ધૃત્વશક્તિ નિર્ભળ હોવી જોઈએ કે જેથી તમે બીજાને ચલાઈ શકો, બીજાની સેવા કરી શકો. તમારાં કાર્યો વિચાર પૂર્વકનાં અને નિઃસ્વાર્થી હોવાં જોઈએ. તમારી લાગણીઓ પવિત્ર હોવી જોઈએ, કારણ કે તમે તેમના પ્રતિનિધિ છો, તમે તેમના અનુયાયી છો, તમે તેમના શિષ્ય છો. લાગણીઓ સુંદર પણ સંયમમાં હોવી જોઈએ. અને તમારું મન જમદગુરુની સેવામાં અર્પણ કરી શકાય તેવું કેળવાયેલું હોવું જોઈએ. તમારે જ્યાં ત્યાં દિવ્યતા જોવાને પ્રયત્ન કરવો. જ્યાં ત્યાં દિવ્યતા ઝળકી રહી છે, તમે જોડાણ વસ્તુમાં પણ દિવ્યતાને જોઈ શકશો. જો, તમે નાની નાની આબોધોમાં પણ ઉમદાપણું બતાવો તો તમે ગુરુદેવને નજરે નજર જોઈ શકશો.

ગુરુદેવના સાચા શિષ્ય થવાની એકજ ધારણા, એકજ ઉમેદ એકજ જીવન ઉદ્દેશ રાખો.

જે ઉત્તમતાની મૂર્તિ છે, તેમના આગમનની આપણે આશા રાખીએ છીએ. તે આપણી સાથે છે.

He comes to lead us and He comes only to those who have not understood, who have suffered who are unhappy, who are unenlightened. He comes only to those who want, who long, and—

“ તે આપણને દોરવાને આવે છે, જેઓ સમજ્યા નથી, જેઓએ દુઃખ અનુભવ્યું છે, જેઓ દુઃખી છે, જેઓ પ્રકાશરહિત-અજ્ઞાન છે તેમને વાસ્તેજ આવે છે. જેઓ માગે છે, ઇચ્છે છે, અને તલસે છે તેમને માટેજ તે આવે છે—અને ” એક ક્ષણવાર ચમકારો થયો, અને જગદ્ગુરુનો મધુર અને ગંભીર અવાજ કૃષ્ણમૂર્તિના મુખદ્વારા ગાળી રહ્યો.

“ I come for those who want sympathy, who want happiness, who are longing to be released, who are longing to find happiness in all things. I come to reform, not to tear down; not to destroy, but to build. ”

“ જેમને દીલસોજીની જરૂર છે, જેમને સુખની જરૂર છે, જેઓ મુક્ત થવા માગે છે, જેઓ સર્વ વસ્તુઓમાં સુખને શોધવાને તલસે છે તેમને માટે હું આવું છું. હું તોડી નાખવાને નહિ પણ સુધારવાને, નાશ કરવાને નહિ બાંધવાને આવું છું. ”

તે પછી ડૉ. ખેસન્ટે બાવણ આપતાં કહ્યું કે:—પ્રાચીન સત્યોને સઘળા ધર્મો ગંઢેર કરે છે, પણ ધણા થોડા તે પ્રમાણે જીવન ગાળે છે. ધણા થોડા મનુષ્યોએ જાતબાવમય જીવનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે,

પ્રજ્ઞના જીવનના દરેક વિભાગમાં મોટા ફેરફારો કરવાની જરૂર છે.

ક્રાઇસ્ટ મહાત્માએ ધણોજ ઉમદા પાઠ આપ્યો. પણ અત્યારે તો તેમણે જે ઉપદેશ આપ્યો હતો, તેના કરતાં વિરૂદ્ધ બનાવો જોઈએ છીએ. તે આપણને દોરવાને રાહ જોઈ રહ્યો છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. પણ તેમના પ્રયત્નને પણ અમુક હદ હોય છે. મનુષ્યોની દોરાવાની ધ્રુવિયા હોય તોજ તે દોરી શકે, નહિ તો તેમની ધ્રુવિયા વિરૂદ્ધ દોરી શકે નહિ. પૃથ્વીની રંગભૂમિપર અત્યારે મોટું નાટક બજવાઈ રહ્યું છે. આપણે દરેકે તેમાં પોતાનો હિસ્સો આપવાનો છે. ચીનનો ખુદ

મેં જણાવે છે “ અંદર જે. તુંજ ખુદ છે ” ખ્રીસ્તી ધર્મનાં પુસ્તકો જણાવે છે કે “ તમારામાં ક્રાઇસ્ટનો જન્મ થવો જોઈએ. ” જગદ્ગુરુ આપણને અનુપમ આદર્શ પોતાના જીવનથી આપી રહેલા છે. આપણા જીવનમાં તેમના જીવનને ઉતારવાને તેમના જીવનનો અનુભવ કરવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ખ્રીસ્તી શુભજ્ઞાની જણાવે છે કે “ જે પ્રમાણમાં ક્રાઇસ્ટનું જીવન આપણામાં ઉતરે છે, તે પ્રમાણમાં તે ખરેખર આપણા ઉદ્ધારક બને છે. ”

ક્રાઇસ્ટ મહાત્માએ પોતાનો પ્રેમ તથા દયા બતાવવાને ધણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ લોકોના વિરોધથી તે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી શક્યા નહિ. ઓમેનમા કેટલીક બાબતો જાહેર કરવામાં આવી હતી, આશા રાખવામાં આવે છે કે આ વખતે તેમને સમજનારા વિશેષ મનુષ્યો મળી આવે. છેવટની સ્થિતિ કેવી થશે તે કાણ કહી શકે ?

પાંચમી ઉપપ્રજ્ઞમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીના જેવું વસ્તુવિષયક મન વધારે ખીણેલું છે. તેવા મનને વાસ્તે આ બાબતો સમજવાનું કામ ધણું કઠણ છે. જે વસ્તુ સમજાય નહિ તેથી તેવું મન પાછું હઠવાનો વિશેષ સંભવ છે. પણ અત્યારે મનુષ્ય જાતિનો કેટલોક ભાગ એ સ્થિતિએ પહોંચ્યો

છે કે જ્યાં આંતર પ્રતિભા ખીલતી જાય છે. આંતર પ્રતિભા એ અંદર રહેલા પ્રભુનો—અંતર્યામીનો ધીમો અવાજ છે. પહારના જમતના ઘોંઘાટમાં શ્રીકૃષ્ણની મોરલીનો ધીમો નાદ સંભળાતો નથી. જે પ્રમાણમાં પ્રેમ અને દયા તમે ખીલવતા જશો, તે પ્રમાણમાં તમે તેમનો અવાજ સાંભળી શકશો. તમારે વાસ્તે સુંદર તક છે. તમારા દરેકનું ભવિષ્ય ધણું સુખી છે. આપણા વડિલ બંધુનો સત્કાર કરવાને આપણા હૃદયનાં દાર ખુલ્લાં રાખવાં જોઈએ. તે કહે છે “Behold! I stand at the door and knock; if any man will open, I will come in” જુઓ! હું દાર આગળ ઉભો રહી તે ઠોકું છું. જે કોઈ પોતાના હૃદયનાં દાર ઉઘાડશે તો હું તેમાં પ્રવેશ કરીશ.” આપણે કેવી વૃત્તિ રાખવી જોઈએ તેનું સૂચન આ શબ્દો પરથી થાય છે. આપણા જેવાજ મનુષ્યોએ જૂતકાળમાં કાષ્ટરૂઠની અવગણના કરી હતી, તેમનો તિરસ્કાર કર્યો હતો. તેઓએ દુષ્ટબુદ્ધિથી કે ઉડા દ્રેષથી નહિ પણ અવિચારીપણાથી મોટી ભૂલ કરી હતી. આપણે પણ તેમના જેવાજ મનુષ્યો છીએ, આપણામાં પણ તેવીજ નિર્બળતાઓ છે. આ વખતે પણ અસહના ડાહ્યા પુરૂષો મારફત કેટલાકે તારકને પ્રકાશતો જોયો છે. ઘણાએ તેમની દુનિયામાં તારક પ્રકાશની અંખી મેળવી છે. તેવા શિષ્યો મહાન જગદ્ગુરૂની છાયા નીચે રહી નવા જમાનાનો પાયો રોપશે. તે આપણા હૃદયમાં જન્મ્યા છે. જે પ્રમાણમાં આપણે આસપાસના મનુષ્યોને આહતાં શીખીશું, તે પ્રમાણમાં તેમના દરેક શિષ્યના વદનમાં આપણે તેમના વદનને નિહાળી શકીશું. રૂપેરી તારકના સબ્યો! તમને શાંતિ હો.

આ મીટીંગના સંબંધમાં લખતાં પૂરવ્ય ડો. ખેસન્ટ લખે છે કે હું માનું છું કે તે વખતે મોહનદાસ (મીયુત કૃષ્ણમૂર્તિ) દ્વારા જમદગુરૂઓના

તે જગદગુરુ એકજ સંસ્થા સાથે બંધાઈ જશે નહિ, પણ વિશ્વ વ્યવસ્થાપક ક્ષેત્રાશ્રમી બ્રાહ્મડગના આશીર્વાદો અખિલ જગત પર બહેવરાવશે.

ઉપર જણાવેલાં કારણોથી મનુષ્યમનિના ઉદ્ધારક, પરમપ્રેમની મૂર્તિ-જગતના તારણહારના આગમનની વાતો તેમના પસંદ કરાયેલા બહોળા હિચારી રહ્યા છે. તે શાંતિના કુમારની આખું જગત રાહ જોઈ રહ્યું છે.

જેમના દર્શન વાસ્તે રાખાએ રાખાટ તથા દેતા, અને યોગીઓ અનેક વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરતા, અને લોકો સર્વસ્વ અર્પણ કરવા તૈયાર થતા, છતાં પણ જેમનાં દર્શન પામવાનું કામ કઠિન હતું તે પ્રેમની મૂર્તિ સર્વ ધર્મોના સ્થાપક, સૌંદર્યનું હૃદય, પ્રભુનું જ્ઞાન, આપણી મુક્તિના નાયક, દુઃખીઆતા બેલી, નિરાશારનો આધાર-મહાત્મા જગદગુરુ આ પૃથ્વી તે પાવન કરવાને આપણી વચમાં આવી ગયા છે. હવે પ્રશ્ન માત્ર એટલોજ છે કે તેમને ઓળખો, અને જો તમારી ખાત્રી થાય કે તે મહાત્માજી છે, તો પછી તમારું મન, તન, અને ધન તેમને ચરણે ધરો અને તેમને પૂર્ણ જીગરથી અનુસરો, તેમની આજ્ઞા ઉઠાવો, જગતનું કલ્યાણ કરવાના તેમના માર્ગમાં બને તેટલી સેવા અર્પણ કરો, અને તેમના સાચા ભક્ત થાઓ.

જગદગુરુનો આશીર્વાદ સર્વ પર હો.

યુવકોના હિતાર્થે પ્રકટ થતું માસિક નવયુવક.

Be God-loving and Man-serving.
Be pure, be efficient, be strong.

યુવકો એ ભવિષ્યના નાગરિકો છે. યુવાવસ્થાનો સમય એ આ બાંધવાનો, કલ્પના કરવાનો, અને ભવિષ્યના જીવનનો પાયો નાખવાનો સમય છે; માટે તે સમયમાં જો તેમના આગળ ઉચ્ચ આદર્શો કરવામાં આવે, તો તેઓના જીવનની દિશાજ બદલાઈ જાય. યુવકો ભવિષ્યમાં ચારિત્રશીલ, સેવાપરાયણ, કાર્યદક્ષ અને સ્વચ્છ નાગરિકો બને. આવો ઉચ્ચ હેતુ હૃદયમાં સ્થાપી આજના સારા આ માસિક છેલ્લા એક વર્ષથી પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે. અને વડિલો વચ્ચે સહકાર વધે તેના ઉજવણ ભવિષ્યની અને ઉચ્ચ સંસ્કૃતિની આશા સખો સકાય, તે માટે આ માસિકનો લાભ કેવળ યુવકોએ જ લેવાનો નથી, પણ યુવકોના આદર્શો સમજવાનો, યુવકો કયી દિશામાં પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, તે જાણવાનો, અને યુવકો માથે સમજાવવાનો સહકાર કરવાને વડીલોને પણ આ માસિક વાંચવા આગ્રહપૂર્વક બલામણ કરવામાં આવે છે.

યૌવન એટલે હિંમત, યૌવન એટલે આશા, યૌવન એટલે કડક યૌવન એટલે ઉદારતા, યૌવન એટલે પ્રેમ, યૌવન એટલે ક્ષમા, યૌવન એટલે સ્નેહ, યૌવન એટલે સૌંદર્ય, યૌવન એટલે બૈર્ય, યૌવન એટલે હિંમત. આવા અનેક સદ્ગુણોનાં ખીમ ને યુવકો રહેલા છે, તેને જળાસિંચન કરવાને આ માસિક યથાશક્તિ પ્રયત્ન રહ્યું છે. પણ યુવકો તેનો લાભ લઈ શકે માટે તેનું વાર્ષિક લવા માત્ર રૂ. ૧ સખવામાં આવ્યું છે. છુટક નકલના બે આના. નમુન નકલ માટે એક આનાની ટીકીટ મોકલી આપો.

લખો ભણિલાલ નથુભાઈ દોશી. રતનપોળ—અમદાવાદ

સંદર્ભ—નવયુવક.

